

اسلام ایک نظریہ ایک تحریک

ایک تحریک

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی

محمد جمیل (سابقہ لاہوریت لکڑی) نے ایک یہودی فائدہ مند میں ۱۹۳۴ء میں پہلا جہیز کیا۔ ابتدائی تعلیم امریکی سکولز اور مدارس میں حاصل کرنے کے بعد ۱۹۵۲ء میں نئی دہلی کے یونیورسٹی سے بیچرنگری کیا۔ ۱۹۵۹ء میں شریف بہ اسلام آئیں۔ ۱۹۶۳ء میں سکولر اسلام مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے طویل مراسم کے بعد مولانا کی دعوت پر ایک سال شریف مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے ایک جہیز کوئی کچن سے نکال کر لیا۔ اب اسلام کی تعلیم کی سہولت حاصل کر رہی ہیں۔ ان کی خود کوئی ہیں اور مقالات شائع ہو کر اہل علم اور بابر تفسیر

نہایت محبت حاصل کر چکی ہیں۔

زیر تکرار "اسلام" ایک نظریہ ایک تحریک "موضوع کی انگریزی کتاب "اسلام

ان شیعہ دنیا میں پڑ پڑیں "کا ترجمہ ہے۔

اس کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہی "یہودیت سے اسلام تک" ہے۔ یہ دینی اور

روحانی سفر کی تفصیل ہے۔ خیال اور ذراستان ہے۔ یہ کتاب م جستوں پر مشتمل ہے: پہلے حصے

میں آپ نے جو اہل اسلام کے ساتھ ناقص توفیق نے "سچی لادینیت" کا اسلامی تقاریر کی روشنی میں جائزہ لیا

ہے اور "دنیا سے اسلام" کے بارے میں ان سلسلہ فیوض اور کئی جانوں پر بحث کی ہے جو غریب ہیں ہم

ہیں۔ دوسرے حصے میں صحت و صفاتی، آداب و اخلاق، عرب ثقافت، فنون لطیفہ، خواتین و

مشارکتی تقاضوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات میں کی گئی ہیں۔ تیسرا حصہ عالم اسلام کے مختلف

سرگرم شخصیات کے تذکرہ اور نقد و تحریف پر مشتمل ہے۔ جنہوں نے مختلف ادوار میں عالم اسلام کے مختلف

ظہور میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی۔ اس پرست میں محمد بن عبدالمطلبؐ، موسیٰ محمدؑ، شاہ

دکالاند، سید محمد بیہوش، سید محمد بیہوش، سید محمد شید شہنا، شیخ حسن الدین، مولانا

محمد علی بونہو، علامہ آیت اللہ، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ اور جماعت اسلامی خالی ہیں۔ اس حصہ

کے بعض مضامین اور نتائج کے بعض پہلوؤں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مصنف نے اپنی

بات اطمینان اور دل سے زور سے کہی ہے۔

آخری حصے میں مغربی دنیا میں اسلام اور مغربی تحریکوں کی سنی دہرہ فائدہ ملتا ہے۔

اہل علم مسلمانوں پر جو زبرداری عائد ہو رہی ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور اس بات سے بحث کی ہے کہ

اسلام کی شناخت کیا ہے؟ اگر کلمات کس حد تک ہیں۔

پوری کتاب اپنے اندر نگرانگریزیت رکھتی ہے۔ مصنف کی راست نگری اور غیر متوجہ بات

ذہن جانے خود ان پستی مسلمانوں کے لیے ہے جو حقیقی آموز ہے جو اسلام کا حلقہ اور اس

کا دفاع و سخت رکھنا ان ذہنیت سے کرتے ہیں۔

© اشاعت اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ دہلی)
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب

مرحومہ

تأثر

۲۰۰

پامراؤڈل

1--

پار دوم

(البقرة: ٢١-٢٢)

”اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا تاکہ تم متشقی بن جاؤ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہاری خاطر زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اور اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، پس ان باتوں کے علم کے بعد کسی کو اللہ کا تدبیراً تعالیٰ نہ شراؤ۔“

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَنْتُمُ الْفَاحِشِينَ كَفَرْتُمْ مِمَّا كُنْتُمْ تُبَيِّنُونَ لِنَبِيِّكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - (البقرة: ٢٨)

”مَن لوگ اللہ کے ساتھ گھبراویدہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے اُس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہی تم پر موت طاری کرے گا، پھر وہی تم پر دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔“

مطبوعہ : روبی پرنٹنگ پریس، دہلی ۷

پھر تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُغْفَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَيْرِينَ - (آل عمران: ۸۵)

”جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین (نظام حیات) کو اختیار کرنا چاہا، اس کا وہ
دین (نظام حیات) ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَعْلَى الْكُتُبِ كَذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ
مِنْهُمْ الْخُشْيُونَ وَكَفَرُوكُمُ الْفَاسِقُونَ - (آل عمران: ۱۱۰)

”تم (مسلمانو!) وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے برپا کیا گیا
ہے، تم نیکو کا حکم دیتے ہو۔ بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اہل کتاب
(یہودی اور عیسائی) بھی ایمان لے آتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ
قوموں میں ہیں لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْفَكِرِينَ أَزْوَاجًا مِنْ ذَوِي
الْمُؤْمِنِينَ وَآسِرَتِهِمْ أَنْ تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ سُلْطَانًا ثَلَاثًا

(النساء: ۱۲۳)

”اے ایمان والے! مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست نہ بناؤ۔
کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مریدیت اپنے خلاف قائم کر دو۔“

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
النَّجْوَى مُبْلِغَهُ وَكَلِمَةً الْكِبْرَى - (التوبة: ۳۳)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے، اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ
اُسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -

(النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اہل ان لوگوں
کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا آپس میں نزاع
ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روزِ آخر پر
ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ عمل ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔
وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ قَوْلًا مُؤْمِنَةً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا - (النساء: ۵۹)

”کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس
کا رسول کسی کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی راستے کو اس میں دخل دیں اور جو اللہ اور اس
کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ مکمل گمراہی میں ہے۔“

الْيَوْمَ يَهِيمُ النَّيْطُ كَحَفْزًا مِنْ دُونِكُمْ وَلَئِنْ تَخْشَوْهُمْ
فَخُشْيُ اللَّهِ أَكْبَرُ نَكَمٌ وَإِنْ تَكْفُرُوا أَتَمُنْتُمْ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ بِعَمَقٍ وَ
تُضِلُّونَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ دِينًا - (النساء: ۶۱)

”آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری یا پوری ہرج مہج ہے، لہذا تم ان سے
نڈر و بکھ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی
نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر

”جس نے ہمارے اس کام (اسلام) میں کوئی نئی بات داخل کی، جس کا اُس سے کوئی
تعلق نہیں ہے، وہ مردود ہے۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ قَتَلَتْهُ بِقَوْمٍ قَتَلَهُ مِنْهُمْ - (سند ابن حنبل - سنن ابوداؤد)

”جس نے دوسرے لوگوں (یعنی کافروں) کی مشابہت اختیار کی، اُس کا شمار
انہی میں ہوگا۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے سنا ہے:

مَنْ خَدَعَ مِنَ الطَّاعَةِ دِفَاقًا الْجَمَاعَةِ نَمَاتٌ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ
وَمَنْ قَاتَلَ عَتَا رَأِيَّةَ عَمِيَّةٍ يَفْضِبُ لِعَقَبَتَيْهِ اِدِيْعُو لِعَصْبِيَّةِ
اِدِيْنِصْرَ عَصْبِيَّةٍ فَقَتِلَ قَتْلَةً جَاهِلِيَّةً (مسلم)

”جس نے قلاوۃ اطاعت اپنی گردن سے اُتارا اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ
ہو گیا تو وہ جاہلیت کی مورت مرے۔ اور جس نے اندھی قومی عصبیت کا پرچم اٹھایا اور
اس کے نیچے راتا ہوا مارا گیا تو اُس کا قتل جاہلیت کا قتل ہوگا۔۔۔۔۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَسْمَعُوا وَاَطِيعُوا وَاِنْ اَسْتَعَيْنَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ
دَاسَةً ذِينِيَّةً (مسلم)

”سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارا حکمران کسی حبشی غلام کو بنا دیا جائے جس کا سر
انگور کی مانند چھوٹا ہو۔“

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَتَفْضِلُ الْجِهَادَ حَقِّيْ عِنْدَ سُلْطَانٍ تَجَانِبُوْ
(ابن ماجہ، ترمذی، ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ اطَاعَنِيْ وَتَعَلَّ الْجَنَّةَ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ آتَى - (بخاری)

”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی
کی اُس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُعَادَاةُ قَائِمِهَا وَكُنْ مَدْعَاةً
مَلَكًا - (مسلم)

”بلاشبہ بہترین ذکر اللہ کی کتاب ہے اور بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی رہنمائی ہے۔ بدترین امور دین میں اعتراض کر دہ باقیں (بدعات) ہیں اور ہر
بدعت گمراہی ہے۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَخَذَ فِيْ آخِرِكَا هَذَا مَالَيْنِ مِنْهُ فَهُوَ سَهْوٌ (متفق علیہ)

منذراجات

۱۳ دیباچہ

۱۵ باب : ۱- تعارف

۱۷ یہودیت سے اسلام تک

۲۱ مسیحی لادینیہیت اسلامی اقدام کی روشنی میں

۲۱ "مغربی دنیا" اسلام کے متعلق ایک مثالی غلط بیانی

باب ۲: اسلام — ایک نظریہ

۵۱ مسلمان دین

۵۲ اسلام اور دینی صحت

۸۳ اسلام اور صفائی پسند

۹۳ اسلامی اور کسے آبی آداب کا تقابل

۱۰۷ اسلام اور عرب تہذیب

۱۱۱ اسلام اور فنی کا دشمن

۱۲۱ مسلمان عورت — معاشرے میں اس کا کردار

۱۲۹ مسلمان عورت کی آزادی اور اسلام

۱۳۹ مسلمان ممالک کے فرائض

۱۴۵ اسلامی جماعت کے لوازمات

۱۵۷ باب ۳: اسلام — عمل کے میدان میں

"بہترین عبادت و کمزوری ہے جو کوئی شخص کسی ظالم حکمران کے سامنے کرتا ہے"

فرمایا:

لَا تَخَافُكَ رِبِّيْكَ فَوَيْ فِيْ مَعْصِيَةِ الْغَافِقِيْنَ -

مخالفت کی مصیبت میں کسی مخلوق کی اطاعت ہائز نہیں ہے"

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَدِيْكُمْ اَقْدَارَ رِبِّكُمۡ اَبَلٰى بَلٰى بِن تَخْلِيْقَتِهِ اَللّٰهُ حَقٌّ يَّخْلُقُ دَالِیۡنَ الْاَلَمِیۡنِ فِی

الْقَضَاءِ وَلَا يَخْلُقُ فَنَیۡجَ عَلٰی عِقَبِهِ خُبْرًا وَفِی سَبِیْلِ اَللّٰهِ وَتَحَقُّقِ جَهَنَّمَ -

ترجمہ (

"جو شخص خلیفہ الہی سے رشتہ ہے اسے اگر میں نہیں ڈالا ہوں مجھے کسی کردار پر پورا

ذوق و مشق میں رہا پس چلا جائے اور کسی شخص پر اللہ کی راہ میں اٹھنے والا کردار جو خدا راہ

ہم کا اصول بن جائے نہیں ہو سکتا"

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يُوَدِّعُنِيْ اَخِيْكَ كَعَمَلٍ حَقٍّ اَلَمْ يُوَدِّعُنِيْ اَخِيْكَ اَللّٰهُ وَفِیْ اَلَمِیۡنَ وَتَحَقُّقِ جَهَنَّمَ

ترجمہ (

"آپؐ سے کوئی شخص اس وقت صاحب الیمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے

کے نزدیک اس کے پاس اس کے بیٹے اور تمام نوجوان اسانی سے زیادہ محبوب نہ ہوں

ہوں"

پیش لفظ

نیز نظر کتاب نو مسلم خاتون محمد مریم حبیب کی ایک قابل قدر تصنیف

(Islam in Theory and Practice)

کا ترجمہ ہے۔ موصوفہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ان کی متعدد کتابیں اور مقالات شائع ہو کر اہل علم اور اربابِ نظر سے خواجہ تحسین حاصل کر چکی ہیں۔ زیرِ نظر کتاب وقت کے ایک اہم ترین موضوع سے بحث کرتی ہے۔ کتاب چار حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں مصنفہ نے اپنے اُس اعتقادی سفر کی داستان بیان کی ہے جو انہوں نے یہودیت کی تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آنے کے لیے کیا۔ ساتھ ہی مسیحی لادینیّت کا اسلامی اقدار کی روشنی میں جائزہ دیا ہے اور عالم اسلام اپنے فکر و عمل سے اسلام کی جو غلط فہمائی کر رہا ہے اور اس کے جو نتائج مرتب ہو رہے ہیں اُس پر ناقہ اند نظر ڈالتی ہے۔

دوسرے حصے میں انہوں نے اسلام کے نظریاتی پہلوؤں سے بحث کی ہے۔ اسلام، انسان کے ذہن و عقل پر کس طرح صحت مندانہ اثر ڈالتا ہے، کیسی صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے، کس نوعیت کے آداب و اطوار دیتا ہے، اُس کی تہذیب و ثقافت کا حقیقی رنگ کیا ہے، فنونِ لطیفہ میں کس قسم کی رہنمائی دیتا ہے، مسلمان عورت کو معاشرے میں کون سا مقام عطا کرتا ہے اور اسلامی معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے کن امور کو ضروری قرار دیتا ہے؟ ان سوالات پر بڑی فکر انگیز بحث کی گئی ہے۔

تیسرے حصے میں دنیا سے اسلام کی ان تمام تحریکوں کا جائزہ دیا ہے جو اٹھارہویں صدی سے اب تک اسلام کو عملاً برپا کرنے کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ ان کے علاوہ ان

۱۵۹

۱۶۳

۱۷۳

۱۹۱

۱۹۷

۲۰۳

۲۱۹

۲۳۱

۲۳۷

۲۴۵

۲۵۳

۲۶۷

۲۸۱

۲۹۹

۳۴۹

۳۷۷

۳۷۹

۳۸۵

۳۸۹

علامہ کون ہیں؟

محمد بن عبد الوہاب کی تحریک

سنوسی تحریک

شاہ ولی اللہ

سید احمد شہیدؒ

شہزادہ سعید عظیم پاشاؒ

بدیع الزماں سعید نورسیؒ

سید جمال الدین افغانیؒ

سید رشید رضاؒ اور تحریکِ منار

شیخ حسن الدینؒ

الانخوان المسلمون

محمد علی جوہرؒ

پیشام اقبالؒ

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

جماعتِ اسلامی پاکستان

باب ۴۔ حاصلِ بحث

اسلام اور دنیا کے مغرب میں تبلیغی جدوجہد

اہل علم کا فرض

اسلامی نشاۃ ثانیہ کے امکانات

اسلامی شخصیتوں کی جدوجہد کا تجزیہ بھی کیا جنہوں نے اس مقصد کے پیش نظر کام کیا اور مسلمان معاشرے کے نکل و ذہن پر گہرے اثرات ثبت کیے۔

انہی شخصے میں مغربی دنیا میں اسلام اور مشنری تحریکوں کی سہی و جدوجہد کا تذکرہ لیا ہے۔ اہل علم مسلمانوں پر جو ذہنی ماری عائد ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور اس بات سے بحث کی ہے کہ اسلام کی نشا و ثانیہ کے اسکانات کس حد تک ہیں۔ مختصر یہ کہ پوری کتاب اپنے اندر نگرانی کا ماحول رکھتی ہے۔ مصنفہ کی راست فکری اور خیر خواہانہ ذہن بکثرت خود ان پشتینی مسلمانوں کے لیے بے حد سبق آموز ہے جو اسلام کا مطالعہ اور اس کا دفاع محنت و عرصہ بذہنیت سے کرتے ہیں۔ مصنفہ کا دل اس جوش و جذبہ اور عقیدت سے پوری طرح معمور ہے جو ہر زمانے میں نوسلوں کی سب سے بڑی خصوصیت رہی ہے اور اس کا اظہار ان کی اس کتاب میں بھی ہوتا ہے۔ نگرانی کی طرح مصنفہ کا انداز بیان بھی واضح، متحرک اور دل نشین ہے۔

جہاں تک ترجمہ کا تعلق ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ فیاد کی طور پر ترجمہ ہی رہے، لیکن زبان و ادب کا واسطہ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل تحریر میں جو تین اور جوش و جذبہ پایا جاتا ہے وہ ترجمے میں بھی برقرار رہے۔ میں اس کوشش میں کہاں تک کامیاب رہا اس کا فیصلہ اہل نظر ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور اختلاف پر ناگزیر مجھے برسے حراشی بھی دے دیئے ہیں۔

وہ توفیق اللہ باللہ۔

آبادشاہ پوری

۲۹ جمادی الثانی ۱۳۸۹ھ

مطابق

۱۲ ستمبر ۱۹۶۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

یہ کتاب مختلف مقالات پر مشتمل ہے۔ یہ مقالات ان تعلیم یافتہ غیر مسلموں کے لیے تلمیذ کیے گئے ہیں جو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سچا مسلمان اسلام کو کس زاویہ نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک اپنے دین کا حقیقی منہم کیا ہے۔ نیز ان مقالات کا مقصد ان نفسی مسلمانوں کو صحیح اسلام سے روشناس کرنا ہے جو اپنی مغربی تربیت کی بدولت بے آبروزش یقین و اعتقاد سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ کتاب اسلامی تعلیمات کی کسی جامعہ وسیع تحقیق پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام بہت سے مسلمان علماء پہلے ہی باہرہ حسن و خوبی کر چکے ہیں۔ درحقیقت اس کتاب میں اسلام کے موت اُن گئے چھنے پہلوؤں کو لیا گیا ہے، جن پر میری حیرانے میں انگریزی زبان میں خاطر خواہ بحث نہیں کی گئی۔ تعارف میں میں نے ان باب سے پردہ اٹھانا چاہا ہے جن کی بناء پر میں نے اپنے آبائی دین، مسیحیت اور لا اور یا انسان دوستی (Agnostic Humanism) کو خیر باد کہا اور اُس پر اسلام کو ترجیح دی۔ کتاب کا دوسرا حصہ اسلام کے ان پہلوؤں سے بے لاک اور غیر معذرت خواہانہ انداز میں بحث کرتا ہے جنہیں آج کا جدید ذہن قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ تیسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ دور میں اسلام کو عملی جامہ پہنانے کی جدوجہد عملاً کس طرح ہو رہی ہے۔

اس طرح یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام جو نظام حیات دیتا ہے وہ محض ایک "ازکارِ رفتہ طاقت" نہیں ہے جس کی اختراعیت ایک ہزار برس پہلے ختم ہو چکی ہے، بلکہ اس کے برعکس اسلامی نشاۃ ثانیہ کا شوق و جذبہ روز بروز قوی تر ہوتا جا رہا ہے۔ "حرفِ آخر" میں دُنیا بھر میں اسلامی نشاۃ ثانیہ کے امکانات اور ان تذبذب کا جائزہ لیا گیا ہے جو اس مشن کو حقیقت کا روپ عطا کرنے کی جدوجہد میں انتہائی عمدتاً ثابت ہو سکتے ہیں۔

اس کتاب کا پہلا انگریزی ایڈیشن ۱۹۶۷ء میں شائع ہوا تھا۔ بعد ازاں اس پر نظر ثانی کی گئی، بعض نئے مقامات لکھے گئے اور بعض میں مضافات کیے گئے۔ اردو ترجمہ اسی دوسرے ایڈیشن کا پیش کیا جا رہا ہے۔

لاہور

۲۵ جمادی الاول ۱۴۰۸ھ

بھارت

یکم ستمبر ۱۹۶۷ء

مریم جمیلہ

(سابقہ مارگریٹ مارکس، نیویارک)

تعارف

یہودیت سے اسلام تک

بہت چھوٹی عمری سے مجھے یہ معلوم کرنے کا اشتیاق تھا کہ یہودی ہونے سے کیا مراد ہے۔
یہ اشتیاق پہلے پہل غائب ایسٹر کے زمانے میں پیدا ہوا۔ ایسٹر کے صلیب آتے تو میرے کسی ہم جماعت
مجھے "مسیح کی قاتل" کہنا شروع کر دیتے۔ ایسٹر گزرتے ہی گویا مجھ پر زور دیا جاتا۔ وہ لوگ
یکسر بدل جاتے اور سال کے باقی دن بڑے خوش گزار اور دوستانہ ماحول میں گزرتے۔ ایک مرتبہ
میں نے ایک چھوٹے سے رومی کیتوک ہم جماعت سے اس طرز عمل کا سبب پوچھا تو اس
نے جواب دیا کہ ہمیں یہودی صاحب نے کہا تھا۔

اسی زمانے میں اخبارات میں اور ریڈیو پر جنگ کی خبریں پے در پے آنے لگیں۔ یہودی
حاکم جنگ چھڑی تو میں پانچ برس کی تھی اور جب ختم ہوتی تو گیارہویں برس میں جا رہی تھی۔
ہٹلر کی نازی حکومت کے ہاتھوں لاکھوں یہودیوں کے استیصال کی خبریں بڑی ہی وحشتناک
اور دروغ فرما تھیں اور کم سنی کے باوجود میرے ذہنی پر ایک مستقل نقش چھوڑ گئیں۔ پھر میری
اور دوسری غیر یہودی ہم جو بیوں کی ظاہری شکل و صورت میں بھی خفیت ساگر نمایاں فرق
تھا۔ ان ساری باتوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہودی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے
لوگوں سے مختلف ہیں اور ہمارا اس معاشرے سے فی الواقع کوئی تعلق نہیں ہے جس کا ہم

کے لیے بیکار سمجھے تھے۔ ہمارے گھر کی غضا پڑوس کے کئی گھروں سے خدایا بھی مختلف نہ تھی۔ ہم بھی راسخ الاعتقاد ہی سے اتنے ہی بیگانہ تھے جتنا کہ ہمارے پڑوسی۔ میں ایک چیز نے ہمارے یہودی شخص کو معدوم ہونے سے بچا رکھا تھا اور یہ بات بھلستے خود میراں گئی تھی۔ مسیحی معاشرہ میں انضمام کے باوجود ہم لوگوں میں مسیحیوں کے ساتھ شادی بیاہ کا رواج نہ تھا۔ اسی طرح ہمارے معاشرتی تعلقات بھی اپنی ہی نسل و قوم تک محدود تھے۔

مجھے اصلاح یافتہ یہودیت سے سخت نفرت تھی۔ میرے نزدیک وہ جدید مغربی زندگی کا رنگ و صبا اختیار کرنے کی کوشش میں کھوکھلی اور بے معنی باتوں کا مجموعہ ہے کہ رہ گئی تھی۔ مقتدر شریعت سے کلیشہ اعراسی کے نتیجے میں اس کے پیرو محض برائے نام یہودی تھے۔ تحریک اصلاح نے فی الحقیقت یہودیت کو اس کی رُوح اور معنویت سے جاری کر دیا تھا اور نام کے سوا اس کے دامن میں کوئی شے باقی نہ چھوڑی تھی۔ اکثر اصلاح یافتہ یہودی، جنہیں میں جانتی تھی، ٹھہرتے۔ یہ لوگ چند ایک یہودی رسوم سے محض عادات، خاندانی روایات یا معاشرتی جمودیوں کی بنا پر چپے ہرستے تھے۔

تحریک اصلاح کا مقصد ان یہودیوں کو گردیدہ بنانا اور منہا نا تھا جو بصورت دیگر مسیحی معاشرہ میں اس طرح مدغم ہو جاتے کہ یہودی شخص کا کوئی نشان باقی نہ رہتا؛ چنانچہ یہودیت کو صوری اور معنوی دونوں اعتبار سے ایک نئے سانچے میں ڈھال کر ہم عصر امریکی زندگی کے مطابق بنا دیا گیا۔ تحریک اصلاح کے اس تصور کا جلیق بردار ہیں مجھ پر جلد ہی آشکارا ہو گیا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے دیکھا کہ یہ تحریک یہودیوں کے ثقافتی انضمام کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ اس نے اُنہیں اس عمل کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ تلک کہ وطن یہودیوں کی پہلی پود، خصوصاً وہ جو مشرقی یورپ سے تعلق رکھتی تھی، اپنے عقائد میں بڑی پختہ، پر جوش اور غصہ تھی؛ تاہم ان کے بچوں کا طرز عمل بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے پبلک سکولوں میں تعلیم پائی تھی اور امریکی طرز زندگی کو اپنا لیا تھا۔ یہودی قانون اور

مذہبی مراسم عام فضا میں اس قدر اجنبی بن گئے تھے کہ جب بزرگوں نے ان قوانین و رسوم کو اپنی فوجی نسل پر بھرناؤ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے قوانین و رسوم اور بزرگوں کے اقتدار دونوں کے خلاف بغاوت کر دی، تاہم یہودی ہونے کے تصور سے اُن کی وابستگی بڑی گہری تھی اس لیے یہودیت کو کامل طور سے خیر باد کہہ دینے کے بجائے وہ اصلاح یافتہ ٹیل کے رُکن بن جانے۔ اس سے اُن کی معاشرتی حیثیت بھی قوم کی نظریں خاصا بڑھ جاتی کیونکہ اصلاح یافتہ ٹیل میں شرکت کے لیے دو پیہ و دو کار تھا اور رُکنیت صرف بالائی طبقات تک محدود تھی۔ تیسری نسل نہ صرف یہودیت کی رُوح اور اس کے مضمرات بلکہ نام کو بھی ترک کر دینے کے لیے بے قرار تھی، چنانچہ جب میں جوانی کی عمر کو پہنچی تو میرے والدین اُس آخری رکاوٹ کو بھی دھکے دے رہے تھے جو انہیں غیر یہودی قوم سے الگ کرتی تھی۔ وہ ایک لاادری (Agnostic) انسان دوست تنظیم یا تحصیل کچھل سوسائٹی (Ethical Cultural Society) میں شامل ہو گئے چند سال بعد وہ اس تنظیم سے اس لیے غیر ملحق ہو گئے کہ اس کے ارکان کی غالب اکثریت یہودی نژاد تھی؛ چنانچہ ایک نواحی یونیٹریں چرچ (Unitarian Church) میں شمولیت اختیار کر لی۔ اگرچہ اس چرچ نے سمیت کی ظاہری ہیج ریمج کرنا تر سے جانے نہ دیا تھا تاہم اس کے تعزیرات یا تحصیل کچھل سوسائٹی سے مماثل تھے۔ میری بڑی بہن نے جب دیکھا کہ اتنی اور آبائی یونیٹریں بن کر بے حد مطمئن اور مسرور ہیں تو اس نے بھی فوراً اپنے شوہر سمیت ان کی پیروی کی۔ اس کے دو بچے غائباب اپنا شمار کبھی یہودیوں میں نہ کریں گے حتیٰ کہ ان کے نام سے بھی ظاہر نہ ہو گا کہ وہ ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح جذبہ و انضمام کا عمل مکمل ہو گیا۔

اصلاح یافتہ یہودیوں میں یہ مفروضہ عام ہے کہ یہودی مظلوم و ستم رسیدہ قوم اس لیے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے "مختلف" ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس اختلاف

کو رخ کر دیا جائے تو ساری حد اوت اور گورنمنٹ جاتی رہے گی۔ میں نے اس طرزالعمل کو کبھی متاثر نہ پایا۔ خصوصاً جب کہ مجھے خوب علم تھا کہ ہٹلر کی نازی حکومت کے تحت انسانی باڑوں (concentration camps) میں جو ۶۰ لاکھ سے زائد یہودی مارے گئے تھے ان کی اکثریت اسی طرح کا مٹا دھم شدہ تھی جس طرح کہ ہم۔

یہودیوں اور عربوں کی باہمی قربت میرے لیے یقین ہی سے مسوکن تھی۔ یہودی کتابوں میں میں نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں قوموں کے باپ ہیں۔ یہودی ان کے بیٹے اسماعیل (علیہ السلام) کی اولاد ہیں اور عرب اپنا سلسلہ نسب ان کے بڑے بیٹے اسماعیل (علیہ السلام) کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ کیا یہ محض ایک افسانہ تھا یا حقیقت؟ امریکہ میں "سامی و شمنی" کی اصطلاح یہودیوں سے نفرت اور بغض و عناد کے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے۔ اس لفظ کا اطلاق کبھی عربوں کے سلسلے میں نہیں ہوتا؛ تاہم جزائی خصوصیات، طبعی ہیئت اور تہذیب و ثقافت کی اصطلاح میں عرب کہیں زیادہ خالص سامی ہیں۔ یورپ میں صدیوں اقامت کی وجہ سے یہودیوں کی ارتقی خصوصیات کی طرح عربوں کے ساتھ رشتہ داری کا رنگ بھی اگرچہ ہلکا پڑ چکا ہے تاہم اساسی طور پر یہ ایک ہڈی قربت اب تک باقی ہے۔ میں بہت سے یہودیوں کو جانتی ہوں اور ان میں سے بعض میرے اپنے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو خدو خال کے اعتبار سے بالکل عرب نظر آتے ہیں۔ ایسے عرب جو اگرچہ بطور مغرور ہنسی سہی، خالص یورپی نژاد ہوں۔

۱۹۴۸ء کی جنگ فلسطین کے دوران امریکہ میں صہیونی پروگنڈا اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے صہیونیوں کے حق میں راستے عام کر ہوا کر کے کیسا تھ ساتھ عربوں کے کیلاٹ نفرت کی آگ بھڑکانے کی منظم مہم انتہا پر تھی۔ میں نے صہیونی پروگنڈے کی فریب کاری اور بوسے ہن کو خود بخود جانپ لیا۔ عربوں کے ساتھ میری روز افزوں ہمتی سے میرے گھر واسے دہشت زدہ ہو گئے۔ عربوں کی تاریخ اور ان کی تہذیب و ثقافت

سے متعلق بیگ لائبریری میں جس قدر کتابیں ملیں میں نے پڑھ ڈالیں۔ باوجودیکہ ان کتابوں کے اکثر مصنفین کاتب و لہجہ غیر سہروردانہ بلکہ بڑی حد تک معاندانہ تھا۔ ان کے مطالعے سے مجھے یقین ہو گیا کہ عربوں کے خلاف صہیونیوں کا پروگنڈا کیسے نا انصافی پر مبنی ہے۔ ان دونوں میں عربوں کے متعلق جرأت بھی پڑھتی اس سے از حد متاثر ہوتی حتیٰ کہ ٹیک وڈ خصوصیات جو ایک عام یورپی اور امریکی کو ناگوار گزرتی ہیں مجھے دل کش معلوم ہوتی تھیں۔

مالی پر سال گذرتے چلے گئے۔ اس عرصے میں بندر بنی حقیقت مجھ پر آشکارا ہو گئی کہ عربوں نے اسلام کو سر بلند نہیں کیا بلکہ اسلام نے عربوں کو عظمت عطا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو عرب آج قطب شمالی کے سیکھو اور جنوبی افریقہ کے زولو قبائل کی طرح گنگام اور پردہ تاریکی میں مستور ہوتے۔ اسی طرح قرآن کریم عربی زبان میں نازل نہ ہوتا تو آج عربی اگر تاپید نہیں تو دنیا کی غیر اہم اور بے مایہ زبانوں میں شمار ہوتی۔ چونکہ ہمارے رسول پاک عرب تھے اور قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا اس لیے دنیا کا ہر مسلمان خواہ وہ کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، ثقافت کے اعتبار سے عرب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”عربوں سے تین امور کی بنا پر محبت کرو۔ میں عرب ہوں، قرآن کریم عربی میں ہے اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی“ (بیہقی)

ہمارے بہت سے جدید تعلیم یافتہ حضرات اسلام کی ان ہدایات کو رد کر دیتے ہیں جو عرب ماخذ کی مظہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایات مقامی نوعیت کی ہیں اور اس خاص دور کی سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بود و باش رکھتے تھے۔ اس سوسائٹی کے لیے تو یہ معقول اور صحیح تھیں، لیکن اب فرسودہ ہو چکی ہیں۔ اس لیے انہیں ترک کر دینا چاہیے؛ تاہم سچے اور خالص مسلمانوں کے نزدیک حضور کا

عرب ہونا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا۔ اللہ جانتا تو ہمارے نبی آخر الزمانی، رومی یا اگر یہ بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری قوموں کو چھوڑ کر اگر ایک صوبہ کو خاتم القیمین بنایا تو اس کی اس مشیت کے پیچھے یقیناً کوئی معقول سبب کار فرما تھا۔

یہودیت اور اسلام کے درمیان روحانی رشتہ اسلام اور حیثیت سے زیادہ محکم اور گہرا ہے۔ یہودیت اور اسلام دونوں توحید کے قائل ہیں اور اس میں کسی قسم کی مصالحت یا مداخلت روا نہیں رکھتے۔ دونوں شریعت الہی کی کڑی پابندی کو نہایت اہم سمجھتے ہیں اور اسے خالق کائنات کی اطاعت و محبت کا نشان قرار دیتے ہیں۔ دونوں پر وہیت گری، تجرد اور ربانیت کو مسترد کرتے ہیں۔ اسی طرح عبرانی اور عربی دونوں زبانوں میں بڑی نمایاں اور متشخص بہت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ ردیاتی راسخ الاعتقاد یہودیت اور اسلام جو ثقافتی فضا اور ماحول پیدا کرتے ہیں وہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔

نیریا رک کی رہبانوی درس گاہ میں تورات اور تلمود کی تلاوت کرنے والے نئے نئے لڑکے اپنے آپ کو کسی مسجد کے مکتب میں اجنبی محسوس نہیں کریں گے۔ علیٰ هذا قیاس مقدس قانون پر بحث و تمحیص کرنے والے فاضل علماء کی مجلس میں ایک ریتی خود کو اپنے گھر میں محسوس کرے گا۔

یہودیت میں مذہب قوم پرستی کے ساتھ اس قدر خفگی و غلط ہو چکا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بمشکل امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ یہودیت کا نظریہ یہودیت سے ماخوذ ہے جو ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک یہودی یہود قبیلے کا فرد ہوتا ہے۔ اس مذہب کے نام سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ کوئی عالمگیر پیغام اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ کوئی یہودی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نوری انسان کی رہبانیت کے لیے اُس کے نازل کردہ پیغام پر ایمان رکھنے اور اُس کی پیروی کو تقاضا کرتے ایمان سمجھنے کی بنا پر یہودی نہیں ہوتا بلکہ وہ اس لیے یہودی ہے کہ یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب چاہے وہ

کچھ بندوں محمد بن جاسے اپنے یہودی بھائیوں کی نظر میں یہودی ہی رہے گا۔ اس ضابطہ کامل نے قوم پرستی کے سابقہ بل کر یہودی مذہب کو روحانی طور پر منسلک و تلاش کر دیا ہے۔ خدا پوری نوری انسان کا خدا نہیں ہے بلکہ صرف اسرائیل کا خدا ہے۔ کتاب مقدس اللہ کی نازل کردہ وحی نہیں ہے جو پوری نوری انسان کی طرف بھی گئی ہے بلکہ بنیادی طور پر یہودیوں کی تاریخ ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے بلکہ محض یہودی بادشاہ تھے۔ یہودیوں کی نجات کا انحصار آخرت میں کامیابی پر اتنا نہیں ہے جتنا کہ فلسطین کی واپسی پر ہے۔ یہودی جس قدر تہوار مناتے ہیں، مثلاً، سنوہ، پورم اور پشاش وغیرہ، سب مذہب سے زیادہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف ایک تہوار غافل مذہبی نوعیت کا ہے اور وہ ہے پورم کیر دیوم کفارہ۔ اس قوم پرستی ہی کی بنا پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام پر ایمان لانے سے انکار اور انہیں بدعتی قرار دے کر ذلیل و رسوا کیا، کیونکہ یہ حضرات جو عالمگیر پیغام دے رہے تھے وہ یہودیوں میں عام پھیلے ہوئے قومی جذبے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے رسالت کا منصب لے لیا اور ان کے ایک جدی قرابت داروں یعنی عربوں کو عطا کر دیا۔

توقیع کے عین مطابق یہودیوں نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور شد و مد سے مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پناہ رسول ایک اُمی عرب کو منتخب کر دیا تھا۔ یہ یہودیوں کی قومی خود پسندی پر ناقابلِ برداشت ضرب تھی۔ اس ضرب کی شدت کا اندازہ آج بھی یہودیوں کی تحریروں سے کیا جاسکتا ہے:

(The Pictorial History of the Jewish People) کا مصنف (Nathan Ausbel) لکھتا ہے:

۱۔ مسیحیت کی طرح مذہب اسلام بھی، جس کی بنیاد محمدؐ نے ساتویں صدی عیسوی میں رکھی تھی، یہودی مذہب کی ایک شاخ تھا۔ یہود کا طرزِ فکر کے پیش نظر بھی کسی نئے مذہب کی بااثر افنانہ تھا۔ درحقیقت انہوں نے یہودی پیغمبر ہونے کا اعلان کیا تھا..... یہ یقین و اذعان تھا یا مصدق۔۔۔۔۔ ایک فکر جس سے وہ کسی صورت بیگانہ نہ تھے۔

۲۔ محمدؐ کی پیغمبرانہ زندگی کے آغاز میں عرب کے یہودی ان کی دعوت کے خصوصی مخاطب تھے۔ انہوں نے قرآن کے لیے بیان یہ مراد اور اصول و مبادی تمکو اور مدرس سے مستعار لیے، لیکن بڑے عجیب مسخ شدہ انداز میں۔ شعری دلفاقوں سے ہر پور، سورتیں تالیف کرتے وقت انہوں نے آدم، ابراہیم، نوح، موسیٰ، داؤد، سلیمان، ایلیاہ، ایوب اور یونس وغیرہ کے قصص تواریت سے لیے.....

۳۔ لیکن جب مدینہ کے یہودیوں نے جو اپنی مقدس کتابوں سے اچھی طرح واقف تھے، ان کی تورات کا پُر فریب پرورد چاک کرنا چاہا تو محمدؐ نے پہلے تو ان کے رتیوں سے زبردست بحث و ذکر اور ان کی ادھر ان سے منہ مروایا۔ فرشتہ جبریل دوبارہ ان کے پاس آیا اور قبیلہ یروشلم سے کتب تبدیل کر دیے تاکہ حکم دیا۔ زیادہ حوصلہ نہ گزارتا کہ محمدؐ نے یہودیوں کی تواریخ آمیز زبانی باتوں کا انتقام قتل و غارتگی کی صورت میں لے لیا۔ عرب میں اگرچہ یہودیوں کی اکثر تعداد بتقدیق تھیں اور سب کی سب بیتحد شک تھیں، لیکن انہوں نے ہر شیعاری اور پے درپے خونخوار حملوں سے کام لے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ ہزاروں یہودیوں کی گردن ماری اور ہزاروں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالے گئے۔

چنانچہ اسلام اور اسلامی افکار و تصورات کے ساتھ میری روز افزوں ہم خیالی کو دیکھ کر میرے واقف کار یہودی مفسرین، ناک بر گئے۔ ان کے نزدیک میں نے ان سے سخت دشمنی تھی۔ وہ مجھے بے غیرت قرار دیتے اور کہتے کہ میرا یہودیت سے انکار اپنی آبائی میراث اور یہودی قوم سے شدید نفرت کا نتیجہ ہے۔ وہ مجھے تنبیہ کرتے کہ میں نے مسلمان ہونے کی کوشش کی تو اہل اسلام مجھے کسی دل سے قبول نہیں کریں گے۔ یہ حقائق کھیتے بے بنیاد ثابت ہوئے۔ آج تک کسی مسلمان نے مجھ پر یہودی النسل ہونے کی بنا پر انگشت نمائی نہیں کی جب میں مشرق باسلام ہوئی تو مسلمانوں نے بڑے جوش و خروش سے میرا تیر مقدم کیا اور اس طرح پیش آئے گویا میں انہی میں کی ایک فرد تھی۔

آج یہودی سب سے زیادہ اس بات پر سرفراخ و بلند کرتے ہیں کہ وہ صدیقوں مسلسل جبر و ظلم کی پٹلی میں پھنسے اور بے دودانہ ذبح کیے جانے کے باوجود پر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ یہ لاف زنی کرتے ہوئے بھی نہیں تھکتے کہ دوسری بے شمار قومیں جو دولت اور تعداد میں ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، مختلف ہستی سے مٹ گئیں، لیکن ان کا وجود بڑے فاتحانہ انداز میں باقی رہا۔ چونکہ یہودیت کا مذہبی پہلو کو مذہب پر چمکا ہے اور خود یہودی بھی لادینیّت اور مادہ پرستی کا شکار ہو گئے ہیں اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بے شک یہودی پہچان کھلے ہیں، مگر کس مقصد کی خاطر؟ میری مراد یہ ہیں ایک یہودی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اس سوال کا جواب دینا تو درگزر کہہ کر اپنے آپ سے پرچھنے کی زحمت بھی گوارا کی ہو جیسا کہ ہر کہیں نئی روشنی کے یہودیوں کا نقطہ نظر ہے وہ لوگ بھی معنی جاتیاتی اور لادینیسیاسی منہم میں زندہ رہنے کو کافی جتتے ہیں۔ اسے ستم ظریفی ہی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ”دبائیں“ ”خدا مان دیں“ اور ”خدا کے برگزیدہ بندوں“ کی یہ قوم ہے جس کا مقصد حیات دنیا کو خدا کی وحدانیت کے علم اور اس کے مقدس فرماؤں کے نور سے منور کرنا تھا۔

مسیحی تعلیم اسلامی کی روشنی میں

مسیحیت نے لادینیت کو اصولاً اپنا لیا ہے اور یہی نہ پٹ سکے والی علیحدگی مسیحیت کو اسلام سے الگ کرتی ہے۔ لادینیت سے مراد وہ فلسفہ ہے جو انسانی زندگی کے صرف چند متفرق اجزاء پر مذہب کا حق اختیاء تسلیم کرتا ہے اور اجتماعی زندگی سے متعلق معاملات کو بالخصوص اس کے فیصلہ کن اثر سے خارج کر دیتا ہے۔ لادینیت جو مذہب کو انسان کے خاص نجی اور انفرادی معاملے تک محدود رکھتی ہے، موجودہ مغربی تہذیب کی بنیاد اور اسلامی اصول و مبادی سے مسیحیت کے ہر تہاد و ژا اور اخراجات کا سرچشمہ ہے۔

یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ شریعت الہی کے لحاظ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں یا کم از کم ان کے ہاں شریعت الہی کی اطاعت کا تصور باقی ہے۔ ان کے عظیم ترین جہلک غلطی یہ سرزد ہوئی کہ انہوں نے اس شریعت کو صرف اپنے لیے مخصوص کر لیا۔ یہ نسل پرستی اپنے نقطہ انتہا کو اس وقت پہنچی جب بائبل و زائیں جلا وطنی کے بعد فارس کے کریم النفس بادشاہ سائرس کے زمانے میں یہودیوں کو اپنے وطن جانے کی اجازت بل گئی اور

ان کے رہنا عذرانے سامنے کے اُن یہودیوں کو یہودی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو غلطیوں میں پیچھے رہ گئے تھے۔ سامریہ کے یہودی تورات پر ایمان صادق رکھتے تھے، لیکن عذرا نے انہیں صحت اس لیے کافر قرار دے دیا کہ انہوں نے غیر یہودیوں سے شادی بیاہ کے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اگرچہ یسوع مسیح علیہ السلام کے پیروکار حقیقتاً ایزوی کو پورنی نوع انسانی پر مادی سمجھتے تھے، لیکن آخر کار ان کے اندر یہ عقدہ جام ہو گیا کہ یہودی قوم اور اخیار (gentile) کے درمیان حائل شدہ رکاوٹوں کو زائل کرنے کے لیے موسیٰ شریعت کو مسترد کر دینا لازمی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پیغام کو فراموش کر دیا اور پیغمبر کی پوجا شروع کر دی۔

یہ فیصلہ کوسیت اپنے دور کی غالب تہذیب کا رُخ متعین نہیں کر سکے بلکہ وہ تہذیب مسیحیت کو خاص کر خ پر چلائے گی، برے و بد درس اثرات کا حامل تھا۔ اس نے مسیت میں لامحدود بدعتوں اور تحریفات کا دروازہ چرچٹ کھول دیا۔ نئے نئے عقائد مسیحیت میں ڈالے ہوئے گئے۔ باپ بیٹے اور روح القدس کائنات باری میں متحد ہونے کا عقیدہ، یہ عقیدہ کہ خدا نوع انسانی کو اپنی رحمت و شفقت سے نوازنے کی خاطر اپنے بیٹے یسوع مسیح (عیسیٰ السلام) کی صورت میں ظاہر ہوا، یہ عقیدہ کہ یسوع مسیح نے مصائب جمیل کرا اور صلیب پر جان دے کر تمام نوع انسانی کے گنہ گاروں کا کفارہ ادا کر دیا، حضرت آدم اور حوا کے ابتدائی گناہ کی بنا پر یہ عقیدہ کہ انسانی فطرت در افتاب ہے، تمام انسان گناہ گار پیدا ہوتے ہیں اور یسوع مسیح کے نجات دہندہ ہونے پر پختہ کامل ایمان انہیں نجات سے ہمکنار کر سکتا ہے، یہ سب کئی عقائد یہودی روایات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے، چنانچہ مسلمان علماء کہتے ہیں کہ یہ عقائد کافروں کی اُن مذہبی رسوم اور طریقوں سے ماخوذ ہیں جو یہودی سلطنت کے طول و عرض میں عام طور پر رائج تھے۔ تصویروں اور مجسموں کی حرمت کے بارے میں موسیٰ فرمان کو یونان کی فنی روایات کے حق میں مسترد کر دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یسوع مسیح (علیہ السلام) کی الوہیت کے عقیدہ میں اور

زیادہ شدت اور غور پیدا ہو گیا۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسیحوں کا عہد نامہ جدید یسوع مسیح (علیہ السلام) کی اپنی زبان آرائی میں روح ایک اور مادی زبان ہے اور عبرانی اور عربی سے گہرا رشتہ رکھتی ہے، کبھی ہم بند نہیں کیا گیا۔ یہ عہد نامہ پہلی مرتبہ یونانی زبان میں مرتب ہوا۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ عہد نامہ جدید کے موجودہ تراجم میں یسوع مسیح علیہ السلام کے تمام حواریوں کے نام یونانی اور لاطینی ہیں۔ گویا وہ اپنے عبرانی ناموں پر نام و شرمہ تھے۔ اس سلسلے میں یہ بات خاص اہمیت رکھتی ہے کہ ساؤل نے اپنا نام بدل کر پال رکھ دیا تھا۔ گویا اُس نے اسرائیل کی عبرانی روایات کو مسترد کرنے اور یونانی اور رومی ثقافت کو اپنانے کا واضح مظاہرہ کیا۔ اسی طرح عہد نامہ جدید کا ادبی اسلوب عبرانی صافیت کی تزئین سازگی سے محروم ہے۔ اس کے برعکس وہ اُس متصور نامزد سوسطائیت سے محو ہے جو یونانی فلسفہ کے ساتھ مخصوص ہو چکی ہے۔ مسیحوں کے دو بڑے تہوار ہیں۔ کرسس اور ایٹر۔ اصلاً تمام ترکا فر (PAGAN) تہوار ہیں۔ مٹی کو نام نہاد مسیحی کیلنڈر بھی اپنے کافر ماخذ کا پتہ دیتا ہے، یہی نہیں دونوں اور ہیمزوں کے نام تک یونانی اور رومی دیوی دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ کلیسائی نظام حکومت بھی براہ راست کافر رومی شہنشاہ ڈیوٹرکلیشیس کی انتظامی اصلاحات کے خطوط پر استوار کیا گیا اور کچھ تک انہی پر تمام چلا آتا ہے۔ عالمی مسیحیت کی جاری اکثریت کا مقدس ترین شہر یروشلم نہیں کافر و ما ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کی اصلاح سے بڑھ کر بھی کوئی متناقض اصطلاح ہو سکتی ہے؟

پروٹسٹنٹ تحریک اصلاح و تجدید کے بعد مسیحیت کا لادینی نظریہ یہودی روایات کی محدود مقامی قوم پرستی کے ساتھ مل جل گیا اور اس سبک کے نتیجے میں جدید مغربی تہذیب پیدا ہوئی۔ Wilfred Cantwell Smith لکھتا ہے:

”جدید مغربی تہذیب انسان کی عظیم الشان تہذیبوں میں واحد

احاطہ کی..... حیدر آباد میں ایک کو معاشرہ کے اندر معاشرہ کی حیثیت دی گئی ہے۔ اسے تاریخ میں کسی پورے انسانی معاشرہ کا متناہی نہیں سمجھا گیا۔ اس کی بنیاد نجات کا عقارہ کے تصور اور حقیقت نفس الامری پر مبنی گئی ہے۔ چنانچہ وہ قرار دیتا ہے کہ انسانی فطرت گناہ کا رادہ خون مزاج ہے۔ انسان اپنی فطرت میں گندہ سے بڑے جذبہ سرکشی کی بنا پر فطری ہے اور اصلاح باطنی اور معنوی کی بنا پر روحانی ہے۔ انسان کی اصلاح کے متعلق مسیحی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ شخصی عمل اور ایمان و اعتقاد کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ نیکی، صداقت اور محبت فطری انسان کے نہیں نورساختہ انسان کے اوصاف ہیں۔ تفسیر کی یہ کیفیت شخصی ہونے کی بنا پر اجتماعی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی۔ مسیحیت ان افراد کی ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور انہی کا جزو لاینفک

ہے۔ وہ کسی خاص سرساختی اور تہذیب کے ساتھ محدود (co-terminous)

نہیں ہے۔ مسیحیت کا آخری محل (locus) چرچ نہیں افراد ہیں۔ مذہب عیسوی کے نزدیک انسان قانون کے ذریعے تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا۔ مسیحی ذہن کا ایمان یہ ہے کہ نجات یافتہ سوسائٹی کا مقام ہمیشہ قوم کے اندر ہوگا اور وہ پورے معاشرہ سے مثال (identical) نہ ہوگی۔ اس لیے معاشرہ

لازمی دنیا۔ کو اپنا نظام استوار کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ ہم قانون سازی یا اذاعا کے ذریعے اسے مسیح کے ساتھ نہیں دیکھتے۔

یہ ہے وہ اصول استدلال جس کی بنا پر مسیحی مذہب کلیسا اور ریاست کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچتا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ مسیحیت اس امر میں اسلام سے متفق ہے کہ خدا کے مطالبات قطعی ہیں اور کوئی معاشرہ بھی ان سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن اسے اس

ساتھ عیسائی نظام مراتب کا قیام اور شہنشاہ کا نشانہ کے جہد (۳۱۳ء) سے پڑھنا شروع کریں۔ اصلاح ملک کیلئے کے روحانی اقتدار اور قیصر کے ذہنی اقتدار میں تصادم اسی حقیقت پر شاہد ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ رومن کیتھولک یورپی تاریخ کے اس دور کو حقارت سے مسترد نہیں کریں گے، مگر جب اس پر نظر ڈالیں گے تو اس کی طوط لڑنے کی خواہش اپنے دل میں چھپتی ہوئی پائیں گے۔ یہی نہیں وہ اسے ایک مثال اور قرار دیں گے۔ اگرچہ رومن کیتھولک چرچ نے لادینیٹ کو اصول تسلیم کر لیا ہے، تاہم آزاد خیال پروٹسٹنٹوں کی طرح وہ اس کی وکالت زور و شور اور کڑا انداز میں نہیں کرتا۔ رومن کیتھولک اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ مسیحی و عیسوی "اقتدار کا معاشرتی دستور"ی زوال اور عالم در مادہ پرستی کا عروج ایک ہی وقت میں شروع ہوا اس لیے آزاد خیالی پروٹسٹنٹوں کے برعکس، وہ فرد کی غیر محدود آزادی پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ برصاوت ظاہر ہے۔ کسی مذہب کے پیروان یا روحانی حریفوں کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے جو اس کی تخریب اور بربادی پر شے ہوئے ہوں۔ صداقت اپنی قیمت پر محفوظ اور گرو فریب کی اشاعت و ترقی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی اور نہ اس سے بے اعتنائی برت سکتی ہے۔ فرد کی غیر محدود آزادی کو برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بدی کے مقابلے میں عدم مزاحمت کا رویہ اختیار کر رہے ہیں اور اس معروضہ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صداقت، ہماری کسی جدوجہد کے بغیر، خود بخود کامیاب ہو جائے گی۔

اس مرحلہ پر ایک ناگزیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرد اور معاشرہ کی تلاش و بہبود باہم دیگر اس قدر مربوط ہے تو پھر مذہبی اور غیر مذہبی اُصول کے درمیان ایک واضح

خطا تیار کیے گئے ہوا سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر مذہبی اختلاف کو کسی مقام پر نہ محدود کرنا
بہرگاہ کو کون سی چیز غیر ممکن ہے اور کون سی ممکن؟

بہت سے اتفاق نہیں ہے کہ ان علامات کو تاریخی طور پر ایک مذہبی سیاحی
نظام قرار دے کر ہی ٹھیک کہا جاسکتا ہے۔

مسیحیت کے پیروں کی یہ خصوصیات اگر اڑائی والے پرندوں کی طرح نظر آتے ہیں اب اس علاقہ کی
انسان دوست نظریہ کی تصدیق کر لیں کہ یہ ممکن ہے کہ ان کی خصوصیات بچے پروردی کو ازاد نہیں
پہنچانے لگی اڑائی ہو رہی ہو جیسے کہ وہ جن عقیدے کو پسند کرتے ہیں اس پر ایمان دہنے
اور جو طرز عمل مناسب سمجھتے ہیں اختیار کرتے۔ انفرادی اڑائی کا یہ عنصر جو اگستین اور
اگر کے میں روح پروری طرز فکر سے الگ ہے۔ جس اس لیے لگاتار ہے کہ مذہب سے
جہ اتفاق عام ہو چکا ہے۔ معاملات اگر مختلف ہوتے تو مسیحی یا یوں کہ ان کا اتفاق کا شکار
ہو جاتی ہو کہ ان انسان فطرت اور جامعیت پسند ہے اس لیے جس بات کو حق بہانے لگاتار میں
کے سامنے اس کی افادیت و تبلیغ کی سحر سے گاروار ہے خصوصاً عقائد کو پھیلانے کے لیے
اپنے پیروں کے غلاموں سے لگا۔ آخری عقائد کے کسی ایک جو عروج یا بھونکا اور غائب
آگاہی ہے۔ لہذا یہ نقطہ نظر بعض ایک مذہب کے ایک خاص شخص کی نظری
مسئلہ ہے۔ کوئی فرد معاشرہ سے الگ تنگ اور اپنے اعمال سے متاثر ہوئے بیرون کی
بہرین نہیں کر سکتا۔ ایک فرد کے کردار میں کائنات میں ان لوگوں پر پڑتا ہے جس کے سامنے وہ
رہتا ہے۔ اسی طرح اس کے پڑوسی جو طرز عمل اختیار کریں گے اس کی مافوقی اثرات پر
پڑے گا۔ پھر انفرادی ماحول کی اجتماعی ماحول سے لے لگا دیا جاسکتا ہے؟

ہر ایک انسان فطرت اور جامعیت پسند ہے اس لیے کہ ان نظریہ کی اجتماعی ادارہ میں
صورت گر ہوئے بیرون اور فطرت پا سکتا ہے اور زندہ نہ سکتا ہے؛ چنانچہ یہی کلیہ کے

لے The Call of the Minaret, Oxford University Press,
New York, 1956. pp. 327-7

”محمدی دنیا“ اسلام کے بارے میں ایک مثالی غلط بیانی

جگہ (Holiday) (نٹائونیا) کے مارچ ۱۹۶۲ء کے شمارہ میں مشہور ایگوانڈین امریکی معتمد ابری سین کا ایک خصوصی مقالہ شائع ہوا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں اسلام کی صدیوں سے جو غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے، یہ مقالہ اُس کی ایک عمدہ مثال ہے۔ ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ اس مقالہ میں جو غلط بیانی کی گئی ہے، قبل ازیں بے شمار ترقی کی جا چکی ہے اور آئندہ بھی کی جاتی رہے گی۔ مقالہ کا عنوان ”محمدی دنیا“ جسے غلط اصطلاح کا غلط استعمال ہے۔ ہم محمدی نہیں مسلمان ہیں۔ ”محمدی“ اور ”محمدیت“ کی اصطلاحات مسیحیوں نے (یہاں کی تھیں اور ان کا مقصد سارے یورپ میں اسلام کے خلاف یہ جھوٹ پھیلانا کہ نفرت پیدا کرنا تھا کہ ہمارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور مسلمانوں کو اپنی پرستش کا حکم دیا تھا۔ اسلام ابتداء سے زمانہ ہی سے موجود رہا ہے۔ ابراہیم، موسیٰ، اور عیسیٰ سمیت تمام انبیاء اور رسول پچھے مسلمان تھے۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ کی مرضی کے آگے سزا طاعت خم کر دینا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ لہذا ہم مسلمان اپنے مذہب کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اسلام کے تمام مثالی دشمنوں کی طرح اکبری مین نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعہد و اذواج کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضور عورتوں کے ساتھ حد اعتدال سے متوازن رغبت رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اور اپنی حیات طیبہ کے آخری عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوجہ کی بنا پر نکاح کیے۔ ان بیوہ خواتین کی دیکھ بھال اور محافظت کے لیے جن کے شوہر اسلام کی خاطر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور مختلف قبائلی اور خاندانوں کے ساتھ یگانگت اور اتحاد و اتفاق کے روابط کو مضبوط کرنے کے لیے پچیس برس کا ایک نوجوان جن کا مقصد وحید جہانی حفظہ تسکین کا سامان فراہم کرنا ہو، کبھی ایک ایسی چہل سالہ خاتون سے شادی نہ کرتا جو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، پھر اُس کے انتقال تک مکمل پچیس برس تک وراثت داری کی زندگی بسر نہ کرتا اور اُس کی یاد اپنے آخری وقت تک عزیز رکھتا۔ خالصتاً انسانی حفظ کے لیے شادی کرنے والے شخص کی نگاہ و انتخاب کبھی بے نوا، اوجیز عمر اور بوزمی بیوہ خواتین پر نہیں پڑتی۔

مقالہ نگار نے حسب ترقی، مسلمان خواتین کے نام نہاد و حسرت فریبہ پر پڑا زبردبان مرقع کیا ہے۔ جب میری سچی سہیلیوں کو پتہ چلا کہ میں نے پاکستان میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ میرے گھر پر ٹوٹ پڑیں، نیز ٹیلیفون پر میرا ٹاک میں دم کر دیا۔ ہر ایک کی زبان پر بس یہی بیہوشی تھی کہ میں ہوش کے ناخن لوں، اسلام میں عورتوں کی حالت نہایت زائد زبردبان ہے اور مسلمان سراساٹی میں انہیں ذلیل و خوار اور پست مرتبہ سمجھا جاتا ہے، مجھے خوف ناک رنج و مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن جب میں مسلمان ملک میں پہنچی تو مجھے خوشگوار حیرت نے اُن یا۔ میری سہیلیاں جس چیز سے ڈراتی رہی تھیں، وہ کہیں نظر نہ آئی، بلکہ میری مشنری اور ان کے ہمدرد غیر مسلم دنیا کو مسلمان بنانے کی جو کچھ جانتے چلے آتے ہیں، اس کے برعکس میں نے کسی ایک مسلمان گھر میں بھی مسلمان عورت کی ذلت و خوارگی کے نہ

کوئی آثار پائے اور نہ اُس کے ساتھ کسی قسم کا ظالمانہ اور اہانت آمیز سلوک روا رکھا۔ مصر، سوڈان، سعودی عرب، پاکستان غرض عالم اسلامی میں میں جہاں کہیں گئی اور جس مسلمان گھر میں جہاں ٹھہری، معاشرتی یا اقتصادی مرتبہ سے قطع نظر، ہر جگہ میں نے دیکھا کہ مرد، مسلمان خواتین کے ساتھ ہر شفقت، عورت و احترام اور پاس و التفات سے پیش آتے ہیں، اور اب میں خود ایک بیوی، ماں اور ایک وسیع پیمانہ خاندان کی ایک رکن کی حیثیت میں ویسا ہی تجربہ کر رہی ہوں۔

اکبری مین اگے چل کر بڑے شوخ و شنگ انداز میں دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو گرویدہ کرنے کے لیے حسنی (sensuous) جنت کی تعمیر دی۔ اُس کے نزدیک ہر ایک فطری بات خفی۔ محو اسے عرب کے رہنے والوں کو اسی قسم کی کوئی چیز متاثر کر سکتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نام نہاد حسنی جنت صرف کفار کے بگڑے ہوئے اذہان تک محدود ہے۔ ایک سچے مسلمان کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی اس کا تصور نہیں آیا۔ کیا یہ بات مقول اور قابل تسلیم ہے کہ ہمارے لائق اور اولیاء اور شہداء نے ایک ایسی جنت کی خاطر مائیں دیں جس کے دامن میں مادی جنس کے سوا کچھ نہیں ہے؟ کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ ایک شخص اپنا سارا مال و مناع، عزیز و اقارب حتیٰ کہ اپنی جان تک بعض جہانی مسرت سے نطفہ اندوز ہونے کے لیے قربان کر دے گا۔ اگر یہ نفسانی مسرت و تسکین ہی انہیں مطلوب تھی، تو یہ تو اس دنیا ہی میں بڑے مرنے سے بافراط مل سکتی تھی۔ مجھے آج تک ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا اور نہ اسلامی طریقہ میں کوئی ایسی کتاب میری نظر سے گزری ہے جس نے آخرت کی وہ مادی یا نفس پرستانہ تعبیر بیان کی جو جو سچی مشنری قرن باقرن سے بیان کرتے چلے آتے ہیں۔ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث، اپنے صحیح سیاق و سباق کے ساتھ، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ جنت کی پُر مسرت زندگی دُعا کی بھی ہوگی اور جہانی بھی

اور خدا سے بڑھ کر ایدار اور اس کے حضور میں حاضر باطنی سب سے بڑھ کر بانی خدا مانی ہوگی۔
یہ سب اور امر کے لیے مسیحی مشنریوں سے اسلام کا ایک نفس پرست مذہب قرار دے رہے ہیں یہاں تک کہ یہودی غیر مسلم دنیا سے ایک بدیہی بات سمجھنے لگی ہے۔ بنابرین اگر گزری مین
یہی اسی دام کا شمار ہوگئی ہے تو کچھ تعجب غیر بات نہیں ہے۔ وہ اپنے تاریک کوئی تاثر دینے
میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتی کہ اسلام ایک نفس پرست مذہب ہے اس کے اخلاقی
معیار نہایت پست ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان شہوت پرست اور عشرت پسند ہیں۔ یہ ایک
سفید جھوٹ ہے جو مسیحی مشنریوں نے اسلام کے متعلق گھڑ کر مسلسل پھیلا یا ہے۔ وہ مذہب
جو اپنے ہر ماننے والے کو رات دن میں پانچ وقت امتین و تفوں کے ساتھ، نماز ادا کرنے
کا حکم دیتا ہے، جو متواتر ایک ماہ کے روزے رکھنے کی سخت تاکید کرتا ہے، بطوریت کے
بعد مردوں اور عورتوں کے اختلاط باہمی کو روکتا ہے اور ہر قسم کی منشیات، قمار بازی، قسمت
آزمائی کے کھیلوں، تصاویر، موسیقی اور رقص و سرود کو ممنوع قرار دیتا ہے، ناجائز جنسی
تعلق رکھنے کی انتہائی سخت سزا نافذ کرتا ہے، کیا اسے شہوت پرست مذہب کہا جاسکتا
ہے؟ کیا مسیحیت سمیت کوئی دوسرا مذہب اتنا سخت گیر ہے جتنا کہ اسلام؟ اسلام اپنے
نظریات کے ساتھ منسلک رہنے کا شدید مطالبہ کرتا ہے اور انتہا دہجے کا (puritanical)
ہے۔

”ہیسی رسوم“ اور مشرقی ممالک کی سحر طراز دل کشیوں سے مسحور ہو کر مشرقی
سیاحوں اور مصنفین نے ایک اور مسلمان ملک کی سوسائٹی کے بعض انتہائی زوال پذیر
یہودیوں کو لیا اور اسے تمام مسلمانوں کا حقیقی امتیازی خاصہ قرار دے کر ان کے سرچسپک
دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے وسیع لٹریچر میں سے، جو عربی، فارسی، ترکی اور اردو میں
پایا جاتا ہے، ایک عام یورپی اور امریکی کو یا تو اعلیٰ لید کے انگریزی ترجمے، مترجمہ
رچرڈ برٹن کی خبر ہے یا باعیاات عرفیام کے انگریزی ترجمے، فخر جبرائیل کی یہ کتابیں

انگریزی بولنے والے ملکوں میں اس قدر مقبول ہیں کہ انگریزی زبان کے کلاسیکی ادب میں
شمار کی جاتی ہیں۔ اہل مغرب کو یہ سنی کہ چننا ہو گا کہ کوئی بولنے والی دنیا میں یہ نام نہاد
(Arabian Nights) کوئی ادبی مقام نہیں رکھتی اسے نقش نگاری کے ایک مرقع
سے زیادہ وقت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح عرفیام خود اپنے ملک میں الحمد گروانا جاتا ہے
اور اس کی شاعری تو سمیع و تسنیں سے زیادہ سخاوت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اس
مثال سے کسی شخص کے ذہن میں یہ الجھن باقی نہیں رہنی چاہیے کہ نیر بحث دونوں تہذیبوں
میں سے کون سی تہذیب نظریاتی اعتبار سے افضل و برتر ہے۔

اپنے متعدد پیشروؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آری مین نے بڑے جوش
مسترت کے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کی دھرمیت نئی نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہ تصور یہودیوں سے لیا ہے۔ یہودی اہل علم کا یہ عام دستور بن گیا ہے کہ وہ
اسلام کی جس چیز کو یہودیت سے ہم آہنگ پاتے ہیں، اسے وہ اپنے سے مستعار یا ہترا
قرار دے دیتے ہیں۔ یہودی علماء اپنے وقت و فکری و علمی صلاحیتوں اور عملی قوت
کا بڑا حصہ یہ طے کرنے میں ضائع کر چکے ہیں کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
قرآن کریم ”مترقب کرتے“ وقت، قرابت، محمود اور بددش سے کیا کچھ لیا ہے۔ قرآن
کریم اور یہودی یا مسیحی کتب مقدسہ میں جو کچھ متناقض پایا جاتا ہے، اسے وہ حضور کی
خاص یادداشت اور ناقام علم سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہودی اور مسیحی
معدیوں سے یہ ثابت کرنے کے لیے سر مار رہے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک الہامی کتاب نہیں
ہے، بلکہ دوسری عام کتابوں کی طرح خطیوں سے بھرپور ایک عام کتاب ہے۔

اب اگر واقع یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محض تھے اپنی مقامی
زبان عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں جانتے تھے۔ پھر حضور یہودی یا مسیحی کتب مقدسہ
سے کوئی چیز کیسے مستعار لے سکتے تھے جب کہ آپ پڑھنا ہی نہ جانتے تھے اور ان کتابوں

تک رسائی ایک اجنبی زبان کے سوا کسی اور زبان میں ممکن نہ تھی۔

مقلد نگار نے قرآن کے موضوع پر جو کچھ لکھا ہے، اس سے اس کی چالاکت بڑی طرح آشکارا ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات بیڑی پڑیوں پر الگ الگ تم بند کر لی گئی تھیں، جنہیں بعد ازاں کسی نظم و ترتیب کا لحاظ کیے بغیر نہایت لا پرواہی سے ایک صندوق میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے سامنے یہ پریشان کن مسئلہ کھڑا ہوا کہ قرآن کو کس طرح مدون کیا جائے، چنانچہ انہوں نے اختیار تیزی سے کام لیتے ہوئے مختلف سورتوں کو مکانی انداز میں ترتیب دینے کا فیصلہ کر لیا طویل سورتیں پہلے لکھ دیں اور چھوٹی آخریں۔ مقلد نگار کے اس دعویٰ کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم جیسے جیسے نازل ہوتا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ان آیات کو ٹیکہ مشعل مقام پر رکھتے چلے گئے۔ صواب کلام نے خنجر کی ہدایت کی اتباع نہایت وفاداری سے کی۔ کوئی چیز غلط و خمیں پر نہیں چھوڑی گئی۔

ابری مین بیان کرتی ہے کہ اس نے مسلمانوں کی فوجی ریشل کو دمشق کی جامع مسجد اور قاہرہ کی جامعہ الازہر میں قرآن کریم پڑھتے دیکھا ہے۔ اس طرح وہ اپنے تاریخ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا مذہب کس طرح "مقید" ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ دیکھ کر حیرت و حیرت سے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے تمام افراد کی مانند وہ بھی یہ اعتقاد رکھتی ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بیان جاری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو فروع انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ صداقت آشکارا ہو جائے تو اسے بدلائیں جاسکتا۔ تبدیلی کی خاطر تبدیلی تمام جدت پسند نظریات کے نزدیک سب سے بڑی نیکی ہے۔ ابدی صداقت اور بدلی اقدار کو "قرون وسطیٰ کے تصور رات" قرار دے کر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ صداقت کو ایسی پراسرار شے سمجھا آج کا دستور بن چکا ہے، جو کبھی آشکارا نہیں ہو سکتی؛

چنانچہ یہ لازمی خیالی کیا جاتا ہے کہ لوگ اخلاق و صداقت کے معیار خود بنائیں تاکہ وہ میں ہی صورت حالات سے دوچار ہوں، اس پر پورا اتر سکیں۔ اس طرز فکر و عمل کا نتیجہ وہ مکمل اخلاقی اور روحانی انتشار ہے، جس سے آج ہم دوچار ہیں۔

قرآن کریم کبھی تقویم پارینہ نہیں بن سکتا۔ تاہم موجودہ دور کے مادی مفاسد کے غلام اس سے بڑھ کر بیخود و برباد اور کوئی نہیں۔ اگر اسلام کلی طور پر نافذ ہو جائے تو ہم ایک ایسے انقلاب کا تجربہ کریں گے جس کے آگے دوسرے تمام انقلابات پچ ہو کر رہ جائیں گے۔ ہر قسم کا ظلم و ستم اور جبر و تشدد اس طرح خائب ہو جائے گا گویا کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔ جو بھی انسان اپنے جیسے انسانوں کے آگے ٹھیکنا بند کر دیں گے اور مومن خدا سے واحد سے خوف کھائیں گے یہ دنیا سچ بچ نہ رہے گا اور ہر جگہ کی۔ اوپر کی گڑبڑ ہوئی اور ظلم و نا انصافی سے معمور دنیا نیچے ہو جائے گی اور نیچے کی راست رو اور حق و انصاف کی دنیا اترے۔

تاہم ابری مین موجودہ مسلمانوں کی کمزوری کو اسلام کی کوتاہی کے ثبوت میں پیش کرے گی۔ میرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی فتنا ڈاکٹر کسی مریض کے لیے کوئی تیر بہدت دوا تجویز کرتا ہے، لیکن وہ مریض اس دوا کو استعمال کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ کس کا قصور ہے؟

یہاں یہ اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغربی مصنفین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آخری حد تک چلے جانے کے اس قدر مشتاق کیوں ہیں؟ ہماری طرف سے نئے نئے کے عالم میں محض زبانی مذمت پر اکتفا کرنا اور ترک پر ترکی جواب دینا بالکل بے سود ہو گا۔ ان کے اس طرز عمل کے پیچھے جو محرکات کار فرما ہیں، ہمیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

وہ مغربیہ کینٹھول مستعد کہتے ہیں:

"مغرب اسلام کو سمجھنے کی جو سنجیدہ اور سرٹوڑ سماجی کردہا ہے دنیا سے اسلام

قیامت تک تمام قوموں اور ملکوں کے لیے یکساں طور پر واجب العمل مضابطہ ہے۔ تاہم
 مستشرقین اسلام کو دوسرے مذاہب کی طرح محض ایک مذہب اور تاریخ کی متعدد
 دوسری تہذیبوں کی طرح ایک تہذیب قرار دیتے ہیں۔ جو صرف اپنے دنیوی عروج کے
 دور میں اہم اور وقیع تھی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اب مغربی تہذیب و ثقافت نے اُس کی
 جگہ لے لی ہے اور اسلام فقط ماضی بن چکا ہے۔ اُسے پھر سے رواج نہیں دیا جاسکتا۔
 یہ ہیں وہ چند اسباب جن کی بنا پر دنیا نے مغرب کے لیے اسلام کا ہمعروضی
 مطالعہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں پر سیاہ عینک پڑھالے تو جب تک
 وہ اسے نہیں اتارتا اس کی نظر مسح شدہ ہی رہے گی۔ علیٰ ہذا القیاس جب تک مغربی
 تہذیب کے پورے کے پورے کردار کی قلب مہیبت نہیں ہوتی چند لاکھ لاکھ افراد کی
 امکانی مستثنیات کے ساتھ اہم مسلمان ان سے کسی اور طریقہ عمل کی توقع نہیں کر سکتے۔

مسلمان ذہن

مسلمان ہونے کے تقاضے عبادات کی پابندی سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہر چند عبادات ناگزیر ہیں، لیکن جیت ایک نو مسلم کا پورا ذہنی، اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر بدل نہیں جاتا عبادات کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشرت باسلام ہونے کے بعد میرے اندر اہم ترین تبدیلی یہ آئی کہ میرے ذہن کی لاپاٹ ہو گئی۔ وہ ایک کافر ذہن سے مسلمان ذہن میں تبدیلی ہو گیا۔ مسلمان ذہن کس طرح کام کرتا ہے؟ دنیا کے بارے میں ایک مسلمان کا تصور کیا ہے؟ زندگی کو وہ کس زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کا دین و ایمان اس کے کردار، اخلاق اور اہلکوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کا جواب میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں دوں گی۔ بہت سی باتیں ایک غیر مسلم کے لیے حیرت کن ہوں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعض باتوں پر دہلی کر رہ جائے، لیکن جب حقیقی اسلامی اقدار کے داخلی منہزم اور اصلی حسن و خوبی پر اس کی نظر کافی مددک گہری ہو جائے گی تو یہ ساری حیرت و ہشت خود بخود جاتی رہے گی۔

اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ تصور ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ عربی میں اللہ کے بندے کو عبد اللہ کہتے ہیں۔ یہ نام مسلمان ملکوں میں عام پایا جاتا ہے۔ اسلام کے حقیقی معنی

ہیں اللہ کی مرضی کے اگلے جھک جانا۔ وہ سب لوگ جو اللہ کی اطاعت و رضا کی اس زندگی کو اختیار کرتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی ذات برتر و بالا ہے اور وہی ماری کائنات کی فرمانروا ہے اس لیے مسلمان ذہنی کو کلیسا اور ریاست کی تفریق کا یہی تصور بالکل غیر منطقی نظر آتا ہے۔ اسلامی حکومت کا مقصد اللہ کے قانون کا نفاذ ہے، جو قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ مسلمان مکران نہ تو خود قانون کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے طور پر کوئی نیا قانون بنانے کا حق رکھتا ہے۔ شریعت الہی کو کبھی بدلا نہیں جاسکتا۔ ہاں اس کی تفسیر کی جاسکتی ہے، وہ بھی کوئی محدود کے اندر۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ انسان کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستِ نگر ہے۔ ہر وہ شے جو انسان کے قبضہ و تصرف میں ہے۔ حتیٰ کہ اُس کا جسم بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مستغنیوں کے لئے تاکہ وہ اسے حتیٰ الامکان انتہائی معقول طریقے سے کام میں لائے۔ اگر کوئی شخص اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرے تو وہ عبرت ناک سزائے گا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے بوقتِ ضرورت ہر شے اپنی ذاتی مسرت، اپنا عیش و آرام، اپنی خواہشات، آسائشیں، دولت، مال و متاع حتیٰ کہ زندگی تک راضی خوشی قربان کر دے۔ بچے اور غنص مسلمان کو کسی عظیم ترین کی اور بھلائی کی خاطر اپنی ساری چند روزہ مسرتیں قربان کر دینے میں کوئی پس و پیش نہ ہوگا۔ اس کا اجر اُسے ابدی مسرت اور قلبی اطمینان کی صورت میں ملے گا۔ اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب انسانوں کے جو رواستیدار سے آزادی ہے۔ چنانچہ مسلمان کسی انسان سے نہیں ڈرتا نہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔

مسلمان دنیا کو دو نعمت کیسوں دارالاسلام اور دارالکفر میں تقسیم کرتا ہے۔ نوح انسان کی بدترین مصیبت غریت، بیماری یا ناخواندگی نہیں گھر ہے۔ نوح مراد وہ نہیں کہ نوری مائیں، امراضِ خبیثہ، استغاطِ حمل، زنا، باجبر، حرامی بچے، لاوارث شرابی اور جنگ جویانہ وطن پرستی سب کچھ کے منطقی نتائج اور تلخ ثمرات ہیں۔ جو کچھ اسلامی تعلیمات

سے ہم آہنگ ہے سب سے بڑی نیکی اور بھلائی اسی سے عبارت ہے۔ اس کے برعکس کفر اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلی بغاوت ہے جسے کبھی برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ ایک مسلمان اپنے دوسرے ہم چشم انسان کی سیرت کا اندازہ اُس کے عقیدہ کی صحت اور روزمرہ زندگی میں اس کے عملاً نفاذ کی اساس پر کرتا ہے۔ کسی شخص کی نسل، قومیت، دولت یا معاشرتی حیثیت کا اسی کے حقیقی انسانی دھند سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک شخص جس چیز پر ایمان لانے کا مدعی ہے، اگر اُس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتا تو وہ محض ایک منافق ہے، فی الحقیقت وہ نعرے سے ایمان ہی نہیں رکھتا۔ ایک مسلمان کے نزدیک انسان کے کسی فعل کا دار و مدار اُس کے عقائد پر ہے۔ کیونکہ فوق الغطرہ دینی بنیادوں کے بغیر وہ محض عمل اور اخلاقیات کے وجود کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔

چنانچہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ موت وہ گھاٹی ہے جس سے گزر کر ایک مسلمان ابدی زندگی سے پہنچتا ہے اور قریب الہی حاصل کرتا ہے۔ مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو صحت یاب ہونے کے لیے ہر ممکن علاج معالجہ کرتا ہے، لیکن بایں ہمد اگر تمام طبی وسائل اس کی صحت بحالی کرنے اور زندگی بچانے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ داعیِ اجل کو لبیک کہتا ہے۔ اُس کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار اس کی زندگی کی مدت پہلے ہی سے مقرر کر دی ہے۔ کوئی شخص نہ تو اس مقررہ وقت سے پہلے مر سکتا ہے نہ دنیا بھر کی دوائیں اور طبیب مل کر اس کی موت کو آج و احد ہی کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں۔

چنانچہ مسلمان متعصب نہیں ہوتا۔ ہمارا قرآن پاک تحسین اور غیبت کی ممانعت کرتا ہے۔ وہ اہل بدعت کے شکار پر یقین نہیں کرتا۔ کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی غلط کاریوں نہ ہو جب تک وہ اپنے دین کو علانیہ نہیں چھوڑ دیتا، اُسے دوسرا مسلمان دینی و معاشرتی حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ مسلمان نہ تو دوسرے مذاہب پر دستِ جوہر تلخی و دراز کرتے

یعنی اس کا اعتقاد یہودیوں کی طرح مسلمان بھی یا یہاں کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس کے منتقلی قوانین کی تعمیل اور پابندی اور ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ باہر میں وہ مباحات اور اختلافات کے درمیان کوئی نیا یا خلیقا نہیں کہتے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ غیر منسلک طور پر رہا کرتی ہیں۔ مسلمان دین کو اس کے علاوہ کسی اور سے الگ نہیں کرتے کیونکہ ان کا یقین ہے کہ کوئی عقیدہ اپنے مسلمانوں کے غیر شرع اور

گمراہ نہیں ہوتا۔

وضو اور نماز و صلا اللہ تعالیٰ پر تم کی سنت کے عین مطابق ان کا نذرانہ دینی ہے۔ نماز ایک مسلمان کے اندر متاعی نہیں اور فکر و کار کو نشوونما دیتی اور اسے چمکے صفا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کئی بڑے کچے دلائل نہیں رہتا کوئی نئے بڑے نئے شکیب شیک انجام دیا ہے یا نہیں۔ شخصی اختلاف صحت اور طبابت یا دیگر کی ضرورت پر اور کوئی مذہب اس قدر نہیں دیکھتا کہ ان کی اہمیت روحانی یا دنیوی کو شکر کرتی ہے اور خدا بھی انسان کا مافی الاظہر کرتا ہے۔

قرآن و سنت کا تعزیری قانون وہ اہم ترین موضوع ہے جس پر غیر مسلموں نے کھنکرات مینا کی اور غلط فہمی پھیلاتی ہے۔ اسلام جس امر کو مذکورہ کے خلاف بدترین جرائم قرار دیتا ہے مرنے کی ملک میں انہیں شاید کوئی جرم سمجھا جائے اور چوری کے سوا کسی جرم پر شرافت نہ دے گی قانون تعزیرات نافذ کی جاتی ہیں۔ مسلمان متواریں بات کے قانونی جرم کو قانون کی غرض اور فضیلت کا امتلاء اس کی ذمہ داری ہے اور نہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جرم کا ثمر سے زیادہ ہمدردی اور شفقت کے نذرانہ ہیں۔

مسلمانوں کی نظر میں قرآن و سنت کا تعزیری قانون ساتویں صدی عیسوی کے تعمیر عرب کا ظالم اور وحشیانہ ماضی نہیں ہے اور نہ دعاوی کی دنیا سے غیر متعلق ہے۔ اس کے برعکس ان کا یقین یہ ہے کہ یہ قانون ہمارے جدید تمدن و قانون کی اخلاق سے دیوں

یہاں اور دونوں کو جوڑا مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت کے سامنے ہیں مذہبی تائیدیں خود بخود سادہ ساگم درجہ کی صورت میں زندگی بسر کرتی ہیں۔ انہیں اپنے مذہبی قوانین پر چھنے، اپنے پورے کو اپنی مرضی کے مطابق تسلیم کر دینے اور اپنی تہذیب و ثقافت کو دھام پھینکنے کی اجازت ہوتی ہے۔ مزید برآں انہیں جان و مال کا کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اسلامی تنظیمات کے مطابق وہ بحیثیت انسان مساوی اختلاف اور عدم مکرک بنا رہتے ہیں، تاہم بحیثیت اسلامی کی تمام حکمرانہ حقوق کے باوجود کسی غیر مسلم کو مسلمان ہرگز نہیں مجبور کیا جاتا۔ اسلامی حکومت کے سامنے ہیں دینے والے غیر مسلم کو مذمت سے مستثنیٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ اسلام کو حکومت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔ اس بنا پر کسی غیر مسلم کو حکومت کے عید کی مناسبت پر بھی نافرمانی کی جا سکتا۔ ایک مسلمان بشری و قومی اختلافات کے باوجود دوسرے مسلمانوں کے ساتھ گہری قربت محسوس کرتا ہے، لیکن غیر مسلموں کے درمیان وہ اپنے آپ کو ہمیشہ انہی بنا

ہے۔

اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اس کے دھند سے تمام نزع انسانی پر گئے ہیں۔ وہ غیر مسلموں کو اپنی اخلاقی و دینی دھند سے گھر کر جوڑ دیکھتا ہے۔ عیسویوں کے برعکس ہیں یہ نہ متبعین کی ضرورت نہیں۔ ہر مسلمان مجبور ہے خود ایک متقی ہے۔ اسلام کی تین روئے صفت، اپنی اعلیٰ صفات، اس کا عقیدے فریضہ ہے۔ بہت سے غیر مسلم یہ بات کو مد نظر ہریت میں ڈوب جائیں گے کہ دنیا کے دینوں و عقائد و قانون ہیں۔ — خصوصاً جو عرب شرقی ایشیا اور افریقہ میں — اسلام عام عرب اور ہندوستانی تاجروں کے ذریعے پھیلا۔ اس قسم کے بے متوجہ پوزیشن اور وقت سے کام لیا گیا زمانہ ملک کو سیاسی طور پر کسی حکم بنایا گیا۔ یہ نتائج صورت اس لیے رونما ہوئے کہ امت ہندوؤں اور دیگر پارٹیوں نے پہلے اسلام کو پیش کیا اور پھر کاروبار کی طاقت تو جہ دی۔

[illegible]

اسلام مسلمانوں سے ان کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ مسلمان شنب و روزہ کے ہر لمحے میں مسلمان بن رہا ہے۔ اسلام کی پہلی بات یہ تھی کہ دوسرے مذہب کے پیروکاروں کے لیے نیچے قابلِ تفریق ہے۔ اس کے تو انہیں ایک مسلمان کہنا ہی تھا۔ اس سے لے کر موت تک، زندگی کے ہر لمحہ پر عادی ہیں۔ وہ دنیا کی دہائیوں پر اپنا جدید اسلام اور وقت مسلمان کے ساتھ تو رہتا ہے۔ اُسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنا اسلام یا حیثیت کو فراق قرار دینے کی اجازت نہیں۔

جسے جانتے ہیں۔ سلاذکر وراثت انسان کے قلب و ذہن میں کو اپنے اندر سے غافل کر دیتے ہیں اور بالآخر اسے شہرت پرستی کی پستیوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے جذبہ نبوت کے انہماک پر جب غور و فکر کرتے اور اسے اپنے دل کے اٹھانے کی بات کرتا ہے، لیکن اس کو مزاح و مذاہب اداری تر ہے۔ کہ ان شیعہ اب دیکھ لادیں شریعت سماں قانون کھلے عالم ہمیں کھائے گی۔ تو ان کی ایک ہی تڑپت، افاقان اور ترقی کی مصورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت گئی غافلہ نہ ہو نہ روز ہے جسے مستحق بھی ملتا ہے۔

پھر کہ تفسیر نابجا و غیر متعلقہ کا خیانتِ طاقت و حرکت ہے اس لیے علماء
میں اس کی کٹھن نمائندگی ہے۔ شاید یہ نیز الغلط اور عبد الصغنی کے تہجد اور جب کہ لوگوں کو
جہاد کے لیے جوش میں لاننا مقصود ہو یا شاید کسی کی تقریر یا کتاب اس سے مستثنیٰ نہیں۔
اس قسم کے کتب بھی غلط و نہیں ہو سکتے۔ مردودوں کے ساتھ مل کر قرض کر کے جیسا کہ
موجود ہیں عربی و عورتوں کے ساتھ۔

بیچ دینا یا اپنی دیرین کے پردوں پر سواگ بھرنے کی بجائے اسی بنا پر ہوا شرم کی بات ہے۔ کیوں کہ ملنے، خواہ ان میں کن شخص ایک کے مردار کی حیثیت میں شریک ہوتا ہے یا عاشق کی، نہ صرف نفس و غلبہ کی وصل افزائی کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو لڑنے والی تصویرت میں اس حد تک گم کردیتے ہیں کہ حقیقی زندگی سے ان کی کبھی پہچانی نہ ہوتی ہے۔

طرز کی برکشتی، خواہ خدا سے کمال میں پہنچا دل کی، کج سخاوت ملک سے کئی غلطی
تعلق نہیں رکھتا۔ البتہ خطابت اور شاہوکی کو جبہ حد رفتی دی باقی ہے اور صفیہ شہر میں
کو سخاوت پر بیکار، بڑی قدرت و وقت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔

اسلام کا نظامِ حیات ہمیں اقبال اور اقبال پرستی ہے۔ اخلاق و صداقت، مطلق انبوی اور عالمگیر ہیں۔ انہیں انسان نے نہیں اللہ نے جاری کیا ہے۔ بنابرین انسان ان میں

جدید معاشرہ میں انسانی سنگین مسائل سے دوچار ہے، ان میں سے ایک مسئلہ
 اعلیٰ و دینی حارصہ کی بہرہ گیری ہے۔ عجیب الٹا معاشرہ ہے۔ دانش اور ٹیکنالوجی میں
 تیز ترقی سے ترقی پذیر ہیں اور مادی و مادی کے نام پر ترقی یافتہ، مگر انسانی
 خوش حالی سے جتنا زیادہ بہرہ مند ہو رہا ہے، دینی و مادی کی تعلیموں کی تعلیم میں اسی قدر
 انحطاط ہوتا جاتا ہے۔ دینی اور مادی کے لئے نئے نئے شغل ملنے لگے ہیں، مگر ہوش سے زیادہ
 بھرتے چلے جاتے ہیں۔ نیز غرض کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا
 ہر کے بہرہ منکرین پر اب یہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہے کہ اس ضرورت حال کا ذکر دار،
 بڑی حد تک، وہ مادہ پرست و مفسد ہے جو پوری دنیا میں آشکارا کیا جا چکا ہے۔
 رزق پر مفسد ضرر کی زد سے لگاتار اس کی جاننا ضرورت حال کی تعلیم میں ایک
 مسئلہ کا نتیجہ ہے۔ نسلی مسائل اور مسائل کے حل کی عملی کی بدست جو دنیا کی تعلیم کے بہت تر
 مطلق سے تبدیل ہو گئے ہیں، مادی ہر انسان سال میں مرتبہ انسانیت کو اپنی ہے، مگر تعلیم
 فطرت کا نقص ہے، اس لیے اس کا دور کوئی نقصان لاحق نہ ہونے سے ہے، مادی کی ذراقی
 زندگیوں سے۔ جو کہ زندگی کا نقصان لاحق نہ ہونے سے اس لیے مادی کو دور حاصل

ہمکنی کرتی ہے۔ اور کے بلکہ انسانوں کے لیے یہ انصاف کے کسی عالم پر اصول سے متصادم نہیں ہیں۔ یہ بات بھی ہی طرح درست نہیں ہے کہ یہی اصول مقدم ہے اور یہی کی نرا۔ اگر انہی باتوں کے ذکر درست، چنانچہ اور یہی ان لوگ دنیا کی مخلوق خواہ مسلمانوں پر بھی چھوٹ کر قائم رہتا ہے ہیں اور یہی ایک اور خدا ترس بھی درست رہتا ہے ہیں۔ خدا کی انصاف کے اس تصور کا کہیں جو وہ نظر نہیں آتا، جو مذہب کے بموجب دنیا بھی ہو کر ان ہے۔ مائیں کی خلعت کو گھٹنے کی کر کے کرکشی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی کہ وہ حق تعالیٰ کا پیارا بھائی بن سکتا ہے جب کہ مذہب میں ایک غلط فہم ہے اور یہی ان صورت میں اتفاق سے انکار کرتا ہے جو مائیں کی فطرتی اور فطری باتوں کو بدلنے کے لیے ناگہان پیش کرتا ہے اور یہی جو لوگ اس صورت حالات سے غیر مطمئن ہیں اور اپنے ذہن کے ذوق المینان کے لیے کسی اور چیز کی جستجو میں ہیں۔ انہیں یہ چیز بھال سے دستیاب ہو سکتی ہے اس وقت جو کچھ انہی پہنچے، ان ان کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔“

مندرجہ بالا مقایسوں سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خداوند قادر پرست لوگ بھی عینہ بعض حق تعالیٰ کی کمال پروردگار ہیں۔ یہ ان کے پاس انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسی ہی کئی شے نہیں ہے جو مذہب کی نگاہ کے لیے۔ یہ بات مشکل ہے کہ سیکندرقاریہ کے نظریات نے انسان مصائب کی تنہیت میں کوئی قسمی قصور کیا ہے۔ ان نظریات کے قبول اور رد ضرورت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ پرستانہ ہے۔ اس عالم بھی کہ تعویذیت بچتے ہیں جو انسان کو تریز انسانیت سے اگر کوئی اندر کی سطح پر لاکھڑا کرتا ہے۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بھی نظر کر پانے کے بعد کسی افسوس و محبت کے مدرسہ ہونے شخص کے لیے کوئی شے کے سوال کیا جا چکا ہو یا نہ

میں ہو سکتا۔ شہد اصحاب مداف کے نیز زندہ نہیں رہ سکتے۔ زندگی میں بھی دنیا کی زندگی ہے اور انسان کی انفرادی شخصیت کو رہنے کے بعد کوئی چیز ضرور نہیں رکھ سکتی، چنانچہ انسان جو عدم سے دوہر میں پایا ہے، رہنے کے بعد فطرتاً ہی طرح نیست ہو جائے گا جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے رحم میں ہی کی صورت اختیار کرنے سے پہلے تھا۔ تاہم یہی اخوت کے متعلق کسی قسم کا تصور معنی غرض خیالی ہے۔ انسان کی فطری حیثیت یہ ہے کہ وہ کسی مافوق الفطرت ہستی کی مدد کے بغیر اپنی زندگی کے احوال کو اس طرح ڈھالے کہ انہی کی راحت و مسرت اور مادی فلاح و بہبود سے بھلا رہ جائے۔

ذہنی محنت کے سلسلے میں سیکنڈ فریڈر ۱۸۵۹ء — ۱۹۱۹ء کو کھیر ہر ہا کام سمجھا جاتا ہے۔ آخر ذہنی دماغی امراض کا جو نفسیاتی مطالعہ لایا ہے وہ دنیا میں اسی شخص کے نظریات پر مبنی ہے۔ فرائیڈ نے اپنا بنیادی نظریہ کارڈیوٹائیڈوں کی بنیاد سے انکار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انسان کی کردار دنیا میں ذہنی لاشعور کے جوہر اور جسمی میدانان کا نتیجہ اور اپنی اصل کے اعتبار سے تقریباً تمام تر جسمی اور شہوانی برتا ہے۔ اس کی رائے میں مافوقی عوارض کا سبب انسان کی وہ شکستہ جسمی خواہشات ہوتی ہیں جنہیں کوئی مذہبی معاشرہ برداشت نہیں کرتا۔

فرائیڈ کا نظریہ کہتا ہے کہ انسان کا ذہن بالکل غیر رسالی ہی سے ایسے جذبات سے معمور ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذوات اور مددگروں کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں نیز یہ کہ نفس انسانی کے تمام روحانی اور مادی کارندے جسمی میدان کے ارتقاع و تہذیب کے صلاح اور کچھ نہیں ہیں۔ جیسا کہ فرائیڈ لکھتا ہے:

”یہ بات درست نظر نہیں آتی کہ انسانی کمال میں کوئی ایسی طاقت وجود ہے جو پہلا ذلکو و تروڑ کے ساتھ ایک ایک ذوقی فلاح و بہبود کا حامل کھیتی

اور اپنے مظهر شغف میں شامل بھی ہوگوں کہ مبارک و ملکن انجام سے

ہے؟ اگر مذہب ایک طفلانہ دہم ہے تو مادہ پرستوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ انسان کو اگر سلاستی عقل و ہوش مطلوب ہے تو پھر اس کی ان جتنی خواہشات کو کس طرح پورا کیا جاسکتا ہے، جو زبان و مکان سے اور ادھر پوری نوع انسانی میں عالم گیر بنیادوں پر پائی جاتی ہیں۔

دماغی تھقلی کے چند بڑے اسباب حسب ذیل ہیں:-

۱۔ اپنے آپ سے نفرت۔

۲۔ معیبت کو برداشت نہ کر سکا۔

۳۔ دنیاوی کامیابی کے حصول میں ناکامی۔

۴۔ مستقبل کے متعلق غمت اور پریشانی۔

۵۔ یہ دوسرے کہ انسان کی زندگی کوئی بنیادی اہمیت نہیں رکھتی۔

موت اپنے وقت پر جیسے خود ایک عمدہ اور کارآمد شے ہے کیسی کھلیارہ نوجوان صحت مند، خوش نصیب اور نافع افراد کے لیے بھی ترین مصلحت ہوتی ہے۔ بوڑھوں، بیماروں، کوکھیدوں اور امیدور جاد سے محروم زندگی بسر کرنے والوں کے لیے تو واقعی نہایت تشفی ہے۔ نابریں وہ شخص جو بعض خاص حالات میں اپنی موت کا وقت خود منتخب کرتا اور بڑے شاندار طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہمارے انسوس و ناسف اور لعنت و لعنت کے بجائے عزت و احترام کا مستحق ہے۔

اسلام "ذاتی تحفظ" کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ چونکہ صحیح معنوں میں ایک مسلمان فرو خود مہتمم اسلام ہے اس لیے اس کے بغیر اسلام زندہ نہیں رہ سکتا۔ مسلمان کا فرض ہے

People! A Plea for Universal Birth Control, William Vogt, Hillman Books, New York, 1961, pp. 28-29.

کہ وہ اپنے جسم و جان کی حفاظت کرے اور اس مقصد کو بنیادی اہمیت دے۔ اس سلسلے میں صرف ایک استثنائی صورت ہے جب مسلمان کی انفرادی پسورد معاشرہ کی اجتماعی نفع سے اس طرح متصادم ہو جائے کہ ایک کا حصول دوسرے کو نقصان پہنچائے نیز ممکن نہ ہو۔ اُس وقت مسلمان مجبور رہے کہ وہ اپنی ذات پر معاشرہ کو ترجیح دے اس لیے کہ وہ اس معاشرہ کا ایک جزو ہے اور کسی چیز کے جزو کو اُس چیز سے زیادہ اہمیت نہیں دی جاسکتی؛ چنانچہ جب جہاد کے لیے مسلمان کو پکارا جائے تو اُس وقت اُسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے گھر میں بیٹھ رہے۔ اس ایک استثنائی کے علاوہ وہ نہ تو اپنے آپ کو ارادہ کرے کہ ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو سکتا ہے جس سے اطلاق ذات کا اندیشہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو لحم خنزیر یا سیئس اور غلیظ خدائیں کھانے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ وہ اس کی جسمانی، دماغی اور اخلاقی صحت کے لیے مضر ہے۔ اسی طرح زہریلے مشروبات یا فحشیات مثلاً مخدرات یا الکحول وغیرہ پینے کی ممانعت کر دی گئی ہے، جو انسان کے جسم اور ذہن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مزید برآں اُسے کسی قسم کی بے اعتدالی کا عادی ہونے کی بھی اجازت نہیں کیونکہ ان سب کا نتیجہ اطلاق جان کی صورت میں نکلتا ہے۔ اُسے حکم ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے محبت کرے اور ان کا ہاتھ بٹائے تاکہ لوگ بھی اس سے محبت کریں اور بوقت ضرورت اُس کو سہارا دیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اُسے ہر حالت میں خود کشی سے روکا گیا ہے۔

حَقُّ ابی حَریرَۃً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

اَلَّذِی یَخْنُقُ نَفْسًا یَخْنُقُہَا فِی النَّارِ وَالَّذِی یُطْعِمُہَا یُطْعِمُہَا فِی النَّارِ (بخاری)

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا

گلا گھونٹتا رہے گا اور اپنے آپ کو نیزہ مار کر مر جائے گا دوزخ میں بھی وہ

اپنے آپ کو نبرہ اڑاتا رہے گا۔

اسلام خودکشی کو بہترین جرم قرار دیتا ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ خودکشی کا فعل درحقیقت یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے ترکب کا نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور نہ آخرت کی زندگی پر۔ یہی وجہ ہے کہ سچے مسلمانوں کا معاشرہ خودکشی سے فی الواقع بالکل بیگانہ رہا ہے۔

معاشرتی انتشار جو آج کے نام نہاد "ترقی یافتہ" ممالک کا امتیازی خاصا بن چکا ہے، اقتدار و مہنوں کی تباہی کا ذوق دار ہے۔ مگر محمد نسیم اپنے مضمون "خلاصی ریاست کی دہری مشکل" — بہتات کے درمیان تنہائی میں لکھتے ہیں۔

بہرید معاشرہ انفرادیت پر جس طرح حد سے زیادہ زور دے رہا ہے

اس سے خاندانی روابط ٹوٹنے ٹوٹنے ہو چکے ہیں۔ ..... ہمسایوں، بلکہ دوستوں اور رشتہ داروں تک کی حالت سے اعراض و غفلت کا تقبیر ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تنہائی کی معیشت سے دوچار ہو رہے ہیں۔

ادھر طرحر کے سیکرٹری، سرکاری ملازمین، استاد، نرسیں جن کی ٹاکٹر تک تنہائی کے شاک ہیں۔ ان کا پیشہ لوگوں سے تعلق رکھتا ہے۔ نظری اعتبار سے وہ تنہائی پسند بھی نہیں ہیں، لیکن شہر میں انہیں ذاتی تعلقات قائم کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ چنانچہ وہ بکاؤ تنہا رہنے پر مجبور ہیں۔ فوجیوں اور پولیسوں

کی تنہائی کی جڑیں یکساں نوعیت کی بے کیفی میں پنہاں ہیں۔ ایک بربر کا یہ ہے دوسرے کو پشیم منی ہے، لیکن انہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس کے متعلق کسی کو کوئی فکر و تردد نہیں ہے۔ ..... سن رسیدہ

لوگوں کی حالت تو بے مقابل رحم سے گھٹے یا دین مفاصل کے مریض، اکثر کافوں سے بہرے اور بعض اوقات بیٹائی سے محروم ایک مکرے یا غلیٹ

میں بڑی بے بسی کے عالم میں پڑے رہتے ہیں۔ بچے اور بیمار دوست عموماً

پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ یہ اندیشہ لاحق رہتا

ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ بیمار ہو جائیں یا کل بسیں اور کسی کو خبر تک نہ ہونے

پائے۔ بے مونس و غم خوار لوگوں کی تعداد برطانیہ اور دوسرے مغربی ممالک

بلکہ امریکہ تک میں گزشتہ تیس برس سے برابر بڑھ رہی ہے اور وہ ملک،

جن کی حرکت پذیری کی صلاحیت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے لاشخصیت

میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کے عام ڈاکٹروں، امراض دماغی کے ماہروں اور

سماجی کارکنوں کے لیے یہ ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ انگلستان کے ہسپتالوں

میں ایک تنہائی مریض دماغی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور سیکڑوں تنہائی

کی زندگی کا تاؤ برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام شادی بیاہ اور محبت بخش خاندانی زندگی کی فیصلہ کن اہمیت

پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو

چاہیے وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں اور بزرگوں کے ساتھ عزت و احترام سے

پیش آئیں۔ ایک مرتبہ ایک بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور

اقبال کیا کہ میرے دس بچے ہیں، مگر میں نے کبھی کسی کو نہیں چڑھا، حضور نے اُسے سخت

سمر زنی کی۔ اسلام مسلمانوں کو اپنے خاندان کے افراد ہی سے محبت کرنے اور ان کا ہاتھ

بٹانے کا حکم نہیں دیتا بلکہ یہ بھی لازمی قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور دوسرے

دینی بھائیوں کے ساتھ باہمی اشتراک و معاونت کے گہرے تعلقات قائم رکھیں۔ اتحاد و

اعتد کا یہ قوی شعور ذہنی صحت کو محفوظ رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

ہاں اشک کی ہر قطر تیرے ہے ۱۶

تَجِبُورُكَ فِي آمِنَائِكَ وَأَنْفُسِكَ - دَالِ عَمْرَان: ١٥

”تو ہمیں چاہیے دعا کی آرزو میں ضرور مبتلا کیا جائے گا۔“

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَرَبِّكَ يَكْتُمُونَ - (الملك: ٢٠)

دیا لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ مرنے پر کہنے

سے کر دیا۔ اہل ایمان نے اُسے یہی اور ان کو ان فتنے کی بھی قیادت نہیں ملنا چاہی۔

تو کئی دودھ پیو، یہیں پہنچتے ہیں کہ اس کو دنیا میں اپنی امانت کو اس لیے ضمانت دینا ہے
 جتنا کہ وہ دنیا سے کہ اس کے گناہ و فعل بائیں وہ موت کے بعد سزا سے بچ جائیں اور
 آخرت کے عظیم تر انعامات سے بہرہ اٹھانے پر ہو سکیں۔

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مِنَّا يَرْزُقُكَ اللَّهُ بِإِذْنِهِ خَيْرًا أَهْلِيًّا مِنْهُ وَبِخَارِيٍّ

۱۰۰: اہمہدیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ

جب کسی شخص کے ساتھ جھگڑائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جھگڑائی سے پہلے
 کہنے کے لیے ہتھکڑی سے عیدیت کر رہا ہے۔“

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما

إِذَا رَأَوْا لِلَّهِ نَقَالًا خَيْرٌ عَجَلُ لَهُ الْعَمَلُ فِي الدُّنْيَا

وَرَدَّ اِلَّا اَرَادَ اللّٰهُ لِيُجِيبَ السُّرَّاسْمَكَةَ عَنْهُ بِذِيكَ حَتّٰى

يوأنيك بيوم القيمة - (ترنداي)

اسی لئے جس در سوال اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ

اپنے کسی جندہ کے ساتھ جھوٹی ملازمت کرتا ہے تو اس کو دنیا ہی میں جہنم قرار

سلام اکبر! وہ سے دنیا کی زندگی کوئی قدر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بڑی ہی شدید آزمائش

ہم نے تاریخِ آخرت میں حقیقت کا جامہ پہنایا ہے۔ تاہم یہی انسان اس دنیا میں جنم

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، وہ میری اہمیت نہیں سمجھتا۔

دریہ تیر جا بچا ہوتا ہے کوئی شخص اپنے ایمان کے دعوے میں کس حد تک متیا اور ثابت قدم ہے۔

یہاں کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلِيَبْلُوكُمْ بِمَا فِي الصُّبُورِ وَالْجُيُوعِ وَالْقَهْرِ

بَيْنَ الْإِسْمِ وَالْأَنْفُسِ وَالْمَحَارِكِ وَبَيْنَ الصَّابِرِينَ -

والجمله: ١٥٥

ہا اور حرمِ نورِ شہید، خورشید و سحر اس، ناقہ کشی، جان و مال کے نقصان اور

پہلوں کی کمی سے تمہاری آواز قتش کریں گے اور اسے پیچیدہ، مبہر کر خیر اللہ کہو

خوبی بخیر می دہے دہے۔“

آآ حَسْبُكُمْ أَن تَقُولُوا لَمَّا أُنذِرْتُمْ بِآيَاتِنَا أَنَّكُمْ كَالْخَالِقِينَ

وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ۝۱۰۸

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ بِحُجَّتِ اللَّهِ وَأَنَّ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

والجبر: ٢١٤ -

ہا تو گرگوں نے یہ جو کچھ ہے کہ تم کو یہی حقیقت میں، اہل عرب جانے

نہ کہ ابھی تو ان واقعات سے ردِ جار نہیں ہوئے جو قوم سے پہلے اعلان ہوئے

اے لوگوں کو پیش کیجئے ہیں۔ ان پر ہم طرح کی سختیاں گزریں، یہ سببتوں

میں ہوا ڈھونڈنے، بلا وار سکتے، حقیقت کو وقت کا رسول اور اسی کے سر پرستی

پکارا اے کہ اللہ کی مدد کیباں گے گی۔ — اس وقت انہیں تسلی دے دی گئی کہ

نبی کی جنتِ قدیم فقال اقول الله واصبری قالت لیلت حق فانت
 کم نصیب بمصیبتی ولم تعرفه فقیل لها امله اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم فانت باب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فلم تجد عندہ بتابیین فقالت لم اعرفک فقال انا الصبر
 جنت الحق ماہ الا علی وچلوی و مسلم)

”نبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس
 سے گزرے وہ ایک تبرہ پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا ”اللہ
 سے ڈرا اور صبر کرو۔ اسی عورت نے حضرت محمد کو پہنایا۔ شہادت تم سے کیا گواہی
 میں صیبت میں میں مبتلا ہوں تو اس میں گرفتار نہیں ہوا، اسی کے ساتھ
 کیا احساس؟“ اسی سے پہنایا کہ وہ بہت (وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم تھے، چنانچہ وہ حضور کے دروازے پر پہنچی وہاں اسے کئی صاحبِ د
 میان نظر نہ آیا۔ مگر حضرت ہرگز حیرت میں نہ آئے۔ اسے اللہ کے رسول بنیں
 نے آپ کو پہنایا نہیں تھا؟“ فرمایا: ”صبر تو میں درہے جو صبر میرے آقا کا
 میں کیا بلانے؟“

عَنْ ابْنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 الصبر شلّم الايمان۔ (الموضح)
 ”ابن مسعود کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”صبر کو اوصا
 بلان ہے۔“

صحابہ کی یہ تعبیر دی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس تعالیٰ کی لولت سے عاید
 کردہ فرائض کو اسی جتن و محنت کے ساتھ انجام دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور
 حصول سعادت اسی جتن و محنت کے ساتھ آتی ہے۔ مقدم نہیں کہ — ہمارے لیے

مرا ہے۔“

کسی آیت کو پڑھ کر نہ نہیں کے ساتھ صبر سے برداشت کرنا ہی سچے مسلمان کا
 نشان ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَتَعَالَى عَنِ الْمُفْرِيقِينَ۔ (البقرہ: ۱۵۳)

”اللہ بزرگ کرنے والوں کا ساتھی ہے۔“

وَلَا يَجْعَلُ لِكُلِّ فِتْنَةٍ صَبْرًا إِلَّا أَجْرَ هَمٍّ يَأْتِيهِمْ تَاكُفًا

يَتَعَلَّقُونَ۔ (النحل: ۹۶)

”اور ان لوگوں نے جنہوں نے صبر سے کام لیا، ہم ان لوگوں کے اعمال کا

ہرچہ کر رہے ہیں گے۔“

يَا مُشْرِكِيْنَ يَا مُشْرِكِيْنَ وَالْمُتَعَلِّقِينَ وَالْمُتَعَلِّقِينَ وَآلِئِنَّ الْكَاذِبِينَ

عَنِ الْخَيْشِ عَمَلٍ۔ (البقرہ: ۱۵۳)

”اور مشرکوں اور منافقوں سے مدد نہ لینا یہ ایک سخت مشکل کام ہے مگر صبر

نکاح رندوں کے لیے رکھو مشکل نہیں۔“

إِنَّ الْإِسْلَامَ لَنَبِيٍّ خَيْرٍ وَإِنَّ الْخَيْرَ لَمَنْ تَعَلَّقُوا بِأَمْرِهِمْ تَعَلُّقًا

الْمُتَعَلِّقِينَ وَالْمُتَعَلِّقِينَ وَالْمُتَعَلِّقِينَ وَالْمُتَعَلِّقِينَ وَالْمُتَعَلِّقِينَ۔ (البقرہ: ۱۵۳)

”یقیناً انسان کا عمل ٹھیک ہے مگر اسے ان لوگوں کے ہر ایمان لانے

اور جنہوں نے یہ عمل کیا اور جو ایک دوسرے کو حق دلی پر رکی رہے۔“

اور صبر سے کام لینے کا ایک کیرہ ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَكَرَ الْخَيْشِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا

اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران: ۷۲)
 سچا مسلمان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتا ہے اس لیے کہ جو کام دنیا کی
 خاطر کیے جائیں مذہب کی رُو سے اُن میں کوئی حُسن و خوبی نہیں ہے۔ بنا بریں اگر دنیا میں
 لوگ اُس کے انسانی فلاح و بہبود کے کاموں پر حسین و آفرین کے پھول بچاؤ نہیں کرتے تو وہ
 ذرا بھی مایوس نہیں ہوتا:

إِنَّمَا تُحْشَرُونَ بِرُوحِهِ اللَّهُ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُونَ۔

(الدھر: ۹۰)

”کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے نہیں بھلاتے ہیں، نہ تم سے
 بدلے کے خواہاں ہیں نہ شکر گزاری کے۔“

جو شخص اپنے اللہ پر اعتماد و کامل رکھتا ہے اور قرآن کریم اور سنت رسول کی پیروی
 میں اپنے فرائض انجام دیتا ہے، اگر دنیا کی زندگی میں اس کی مساعی بار آور نہیں ہوتیں۔
 تب بھی وہ کسی مایوسی اور ناامیدی کا شکار نہیں ہوتا؛ اُسے اپنی ناکامی کا احساس تک
 نہیں ہوتا۔

مَنْ آمَنَ وَجَاهِدَ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ

رَبِّهِ۔ (البقرہ: ۱۷۷)

”جو بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً
 نیک و شایستگی سے اس کے رب کے ہاں اُس کے لیے اجر ہے۔“

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
 الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ (الکہف: ۱۰۷)

”یہ نیک و لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی جائے قیام
 جنتِ فردوس ہوگی۔“

لَقَدْ يَلْقَاكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ جہد کر رہا ہے“

صحیح احادیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو متنبہ فرمایا
 کرتے تھے کہ وہ کسی شخص کی دنیوی کامیابی پر غرور نہ ہوں، اُسے خبر ہے کہ موت کے بعد
 اُس کی قسمت میں کیا لکھا ہے:

عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَمِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَرَاشٌ

قَدْ أَتَى الرِّمَالَ بِجَنْبِهِ شَكْنًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لَيْثٌ

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ فَلْيُوتِ بِشَيْءٍ عَلَى أُمَّتِكَ قِيَامًا

فَأَبَى وَالرَّوْمُ قَدْ وَتِيعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ

فَقَالَ أَذَى هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ إِنَّكَ قَوْمٌ عَجِلَتْ

لَهُمْ طَبِيبَاتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي رَوَايَةٍ أَمَّا تَرْضَى أَنْ

تَكُونَ لِمِ الدُّنْيَا وَلِلْآخِرَةِ (متفق علیہ)

”عمرؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہوا آپ اُس وقت کھجور کے پتھوں کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔

چٹائی کے اوپر کوئی بوریا بستر نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نشان
 سے پر گئے تھے۔ حضور کے سر پر چڑے لائیکہ تھا جس میں کھجور کی چال

بھری ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا
 فرمائیے، وہ آپ کی امت کو بھی فراخ دستی و خوش حالی عطا فرمائے۔

فارس و روم کے لوگ کس قدر خوش حال ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی
 عبادت نہیں کرتے۔“ حضور نے فرمایا: ”خطاب کے بیٹے، کیا تم بھی اسی

عجب کی۔ دوا و دوش نے چند گریبان اُس کے ہاتھ پہنچا دیں، متعدد لوگوں کو دوا و دوش نے
البتہ دوا و دوش کو بھی۔ اپنی ایک جہاں کے مشورہ پر اُس نے منہ نہیں کھلنے پر
کے ذریعے احتیاط کی کوشش کی، مگر کچھ نہ بنا۔ ایسی متعدد وجوہیں اُس نے
پلے بعد پوچھ کر استمال کی ہیں، لیکن تمام ان کوششیں بے نتیجہ لگیں۔ اپنی دھمکی
پر عمل کرنے پر نہ اُس نے خود کو گمشدگی کوئی۔ چھڑا دینے پر تھمت پر پیدا ہو گیا۔ وہ
ایک ایسا فرورق و تقاضا کی اُس غرضت زدہ گروہ نے میں نے تو ایک پہل چاہی تھی ان
مذہب باقی زندہ تک مضطرب اُن کے دل میں اُس کے لیے کسی قسم کی قربانیت
یا مسرت نہ تھی

1

اس کے برعکس ایک سچے مسلمان کا یقین ایمان کس بات پر ہے؟ ایک غفلت
پر بھی ڈال دیتے:

عن حماد بن الخطيب قال سمعت رسول الله صلى الله

عليه وسلم يقول فَوَ أَنْفُسَهُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ

لِرَافِقِكُمْ كَمَا يُرِيدُكَ الْغَيْبُ فَغَدِّدْ خِيَامًا وَتَرَدِّدْ مَطَامًا -

(زیرمذاہب) - ابن ماجہ

”عزیز منطانی! کچھ ہیں یہی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے
سناتے ہے کہ اگر تم خدا پر ایمان رکھو مگر اس میں کہانہ نہ رکھو گے کہ حق ہے تو وہ
تقہیں اس طرح از حق گئے گا میں طرح پر نہ کہیں کہ دیتا ہے۔ وہ حق کے

The Sex Life of the Modern American Teen-Ager,
Iceland Glover, Belmont Books, New York, 1961,
pp. 173-174.

خیالی میں ہو کر اُن لوگوں کو تو دُنيا کی اُن زمیں میں جتن لوگوں کے ساتھ دیکھتے
گئے ہیں، کیا تم صاف نہیں سمجھ کر اُن کے لیے دُنيا ہے یا اس کے لیے آخرت ہے؟

وہابی صحت کے سب سے بڑے دشمن مرد ہیں۔ خوف اور پریشانی مستقبل میں کیا ہو

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَقَدْ كَرِهَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ أَجْمَعِينَ

کتابخانه عمومی

يعطيه (البقرة: ٢١٧)

”ممكن ہے کہ تمہیں ایک چرواگاں دیا جاتا رہے یہ بہتر سمجھاؤ۔“

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر دو اور وہ اپنے اندر قہار سے لیے برائی

کلامان رکھتی ہو۔ یہ بات کلام اللہ کو ہے اور نہیں کوئی علم نہیں ہے

نہایت کے بارے میں کوئی تردید نہ ہو لیکن اس کا سب سے بڑا اثنا مسند ہے۔ ایک
کاغذ پر اس شکل سے دوبار ہوتا ہے تو اس کے کور پر اس کا اندازہ مستند نہ ہو بلکہ مثالی ہے
کیا جاسکتا ہے:

”سبیل اللہ کو برسرِ کمان ایک سو بیسویں آدمی اور دو سو بیسویں چوڑے چوڑے بچوں کی ہمارے۔“

یہ قسمی تری تہرہ جلد ہو گئی۔ اس کا شمار ٹیڈ ایک معمولی زرد رتھا اور دماغ پر غریبی
پہنید ایک کر کے تھوڑی ہی رقم نے آتا تھا۔ سبیل نے بی بی شمس کی ان فریادی
کے حل عام ٹیڈ سے کہا: اس بچے سے میں کچھ لینا چاہتا ہوں کہ ہر سال میں کچھ جان
ہو گی کہ یہ نہ ہو جی ٹیڈ سے: چنانچہ اس نے ٹیڈ سے لے لیا ایک دو انورس سے مدد

سے پہلے کہ ان شخص با نہیں رکھا۔ اس عہد پر یسوعیوں اور ان کے انکار کو برکت اور زہری طاقت سے لڑا کرتا ہے۔

عن جابر بنہ فرما مع النبی صل اللہ علیہ وسلم یقول نحمدہ
تلا تولى رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تفل مدہ قادر عہم
الطالکۃ فی دایحہ خیر البصائر فذل رسول اللہ صل اللہ علیہ
وسلم و تفرق الناس ینظرون بالشیء فذل رسول اللہ صل
اللہ علی اللہ علیہ وسلم تحت سمرقہ فخلق بہا سینہ و لنا
نومہ فاراد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم یہ عربا فاراد
عندہ اعدائہ فقال ان هذا اختلج حلق یشیق و اکانا نبح
فاستیقلحت و هو فی ین و صمنا قال ؟ من ینمعت مفی ؟
قال : اللہ ۔ فتمتعہ الشقیق من ین و فالح رسول اللہ
صل اللہ علیہ وسلم الشقیق فقال : من ینمعت مفی ؟
فقال : کن خیر اخی ..... فخلق سیدک ۔ فقال
اصحابہ فقال جبریل علیہ السلام من عندہ خیر الناس ۔

”ہاؤ کہتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں خبر
کے قریب کسی نام پر جنگ میں مصدق کیا۔ جو ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہزارہا دایں برکتے۔ دوسرے کے وقت مبارکہ ایک گم پہنچے جہاں پر کثرت
جہل کے رخصت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انکار
دیا۔ صہارہ و دشمنوں کے سامنے کی تلاش میں ایم آدم منتشر ہو گئے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی جہل کے ایک بڑے سے رخصت کے نیچے
قیام فرمایا اور اپنی تلوار و رخصت کے ساتھ نکلا دی۔ مختصری دیہد میں

وقت جو ملے چلتے ہیں اور ان کو اپنے دشمنان میں لڑتے ہیں تو ان کا
پیٹ بھرا رہتا ہے۔

عن ابی ذر ثقی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قال ان
لا علم اربہ ذوا خلق الا انما بہا کفہم و من یشقی اللہ
یکمل لہ ما یجہا و ینزلہ و من یشقی لہ ینحیب ۔
(مسند امام احمد - ابی داؤد)

”ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ مجھے
ایک سال کی بات سمجھ کر کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی
ہو رہے۔ اور وہ یہ بات ہے (من یشقی اللہ ..... الخ) یعنی ہر
شخص اللہ سے ملتا ہے۔ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ پیدا کر دیتا ہے
اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو خیال نہ لگے کہ وہ

نبی ہیں

عن ابن مسعود قال انما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ
وسلم انی انما انزل فی ذی الشیوۃ الشقیق ۔ (ابو داؤد ترمذی)
”عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
یہ بات سکھائی کہ انی انما انزل فی ..... الخ یعنی ہر نبی وہی

رزق دینے والا اور صاحب برکت ہوں ؟

بزرگ انسان کا اللہ تعالیٰ پرستیا ایمان و عقائد میں نہیں ہرگز نہ کہ وہ فانی سے
نبی مطلق سے ملتا ہے۔ مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ ذات
خداوندی اس کی مخالفت کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہر وقت ہمارے مخالفت کر رہا ہے
اور ہر گمراہی شستہ لڑتے ہیں یہی ہے علی کریم علیہ السلام اس لیے ہمیں وقت مقررہ

اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، پھر جب اُفقاً و افاناً پڑتی ہے تو غم غما کر کے گئے ہیں
 باد و سے میں غرق ہو جاتے ہیں یا خود کشی کر لیتے ہیں۔ قصائد بہتر سے ذرا کی کرکٹیشن
 سے انسان کو ذہن مودوں کی تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

توحیدیت کا اسلام میں مخالفت ہے۔ یہ انسان کے اندر ایمان کی روشنی اور
 سچی دھند کو جذبہ برکت و برتری ہے۔۔۔ دنیوی مصائب کو ختم کرنے کے لیے موت کی آواز
 ناکار ہے، یونکر زیادہ زندگی کی صورت میں مسلمان اپنے نیک اعمال میں امانت کر کے
 اپنے نیک ہونے کی قافی اور نبات حاصل کر سکتا ہے، جب کہ موت اس موقع کو ہمیشہ
 کے لیے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔

اسلام کے پیروکاروں کے پاس مسرت سے بہہ اندر کرنے والی ہر شے ہے۔
 حفظہ اسلام کے معنی ہی ۹ امن و سکون ۱۰ اور ۱۱ الطینان قلب کے ہیں۔ انسان ذات
 پر دل کا ۱۲ الطینان و سکون ۱۳ اپنے آپ پر الطینان ۱۴ اپنے ہم جنسوں کے ساتھ امن و سکون اور
 آخرت کی زندگی میں باہمی امن و سکون.....

نبیہ نے فرمایا، ایک ہر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاداشہ کی۔ حضور ہیں
 بلکہ ارہجے تھے اور آج کے پاس ایک بڑا مثلاً ہوا تھا۔ حضور نے زمانہ سے
 پہنچنے پر ارشاد فرمایا، میں سو گیا تھا۔ یہ شخص آیا اور میری تلوار سے زخم لیا۔
 میری تلوار کو گھس گئی، کیا بکیت ہوں کہ تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اندک
 بلکہ ہے؟ تجھے میرے ہاتھ سے کون چاٹے گا؟ میں نے کہا، اللہ وہ
 کر تو ارشاد کرے کہ ہاتھ سے کچھ بٹھی۔ لایک اور روایت میں ہے، حضور نے وہ
 تو ارشاد فرمایا اور فرمایا؟ اب بتائیے میرے ہاتھ سے کون چاٹے گا؟ بٹھانے
 کہا، اب آپ بہترین مرزا نہ کر دے، دے دیں؟..... پھر حضور نے اسے
 چھوڑ دیا۔ وہ اپنے لوگوں میں پہنچا تو کہنے لگا میں ایک بہتر بنی انسان کے
 پاس سے آتا ہوں؟

ایک سچے مسلمان کے ساتھ دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے، اُس سے وہ مثبت اندیشہ پوری
 اثر قبول کرتا ہے۔ کوئی خیر و خیر کی چیز ہو تو اس کے فوائد سمیٹتا ہے اور
 کوئی مصیبت ہو تو اس کے فوٹات پہلے کے متعلق سوچتا ہے، کیونکہ ہر خیر
 اپنے دامن میں ایک بہن رکھتا ہے۔ جب تک وہ کسی ناگزیر المیہ سے دوچار ہوتا ہے ہر
 نکل کے ساتھ اس کی رضا کے اگلے ترسیم کر دیتا ہے۔

مومن لکن ۱۱ یسین ۱۲ آتہ تاکتیب اللہ ۱۳ آتہ توحید ۱۴ وکلی
 اللہ ۱۵ فیکتہ وکلی ۱۶ اکثر ۱۷ شوق - (الشمسہ: ۵۱۱)

۱۸ کہو: ۱۹ میں ہرگز کوئی درگاہ یا صعد کی نہیں پہنچتی، مگر وہ ہر اللہ نے
 ہمارے لیے کھردی ہے۔ اللہ ہی ہمارا حوالہ ہے اور اہل ایمان کا اسی

بہرہ و رسد کا نام ہے۔

جو کچھ ہوتا ہے ہو کر رہے گا۔ بسن لوگ اس سے اپنے کی کرکٹیشن کرتے ان

اسلام اور صفائی پسندی

آج مسلمان ملک میں ہے مگر سنگی اور غفلت پاؤں ہاں ہے۔ باہر سے آنے والے لوگ مسلمانوں سے جو نفرت کرتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ سنگی اور غفلت ہی ہے۔ یہ چیز مسلمانوں کی مادی شہرت اور سامعہ پر ہانی میں ریزی ہے۔ کسی بھی برہمن کی ستیج سے بچ چکے۔ دینیائے اسلام کے لوگوں اور علم کے متعلق اس کا کیا خیال ہے؟ آپ کو ہمیشہ ایک جواب ملے گا: ”وہ کہتے غلط ہیں!“ افسوس ناک حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ کہہ دینی بات واقعات اس قدر صحیح ہوتی ہے کہ خود مولوی پنازا درویش محمد اسی وجہ سے استاذ کے کار سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ایک بڑی اچھی دوست — ایک جرمن تو مسلم — مجھ نامہ میرین کرکٹ ہیں۔ وہ اور ان کے شوہر ان دونوں ایک مسلمان ملک میں اسلامی زندگی بسر کرنے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے۔ اگست ۱۹۶۴ء کو کراچی فاطمہ نے مجھے ایک خط میں لکھا:

”میرے شوہر اس ملک میں پہلی بار سنگی سے بے حد متاثر ہو کر

چلے ہیں۔ ان کے ذہنی دواویہ میں خصوصاً میری صالیاں پاؤں کی ایک سے لائی سبب ہو رہی ہیں۔ لوگ اپنی باتوں کے ٹھن باقاعدہ ہم میں نہیں اپنے میر

پاک صلات رکنا ہے اور پردہ لگا کر کی تو ضروری و رضا کا باعث ہے۔

عن ابن ہشیرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تؤدوا فی الخلق علی اتق لا یموتتم بالحق والحق عندہ کل صلیۃ۔

(بخاری و مسلم)

”ابو ہشیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم
خیال دہر کرنا میری امت میں خلی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں تم پر کرم بیکارہ
ہوناؤں گے وقت مسو کر کریں۔“

کما کہ کلمہ نے کے بعد کی کرنا اور رشتہ صاف کرنا بھی شقت ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاف مسو کر اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ اپنی وفات سے پہلے
آپ نے جو کوئی کام کیا وہ مسو کر کا استقبال تھا۔ مسو کر صاف کے متعلق اسلام کی تعلیمات
پر گراں ہونام بہت ترقی یافتہ ”مملکت میں جہاں منافقوں کی خرابی اور گندی سانس عام
ہے، سختی کے ساتھ عمل کیا جائے تو یہ بے خوف و خطر سر پیشہ کی کوئی کام کھاتی ہے کہ زندگان
صاف صاف کاموں پر زندہ رہیں گے۔

مسلمانوں پر چنے چم کر پاک صلات رکھنا ہی فرض نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے
کہ اس کا پاس ناپاک نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے ربیع ماہ صحت کے بعد شی کے ٹیبلوں سے
استنجا کرنا لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزائیہ قبیلہ کی ایک دھم
پر بھی ہے کہ آدمی اپنے پٹوں کو بول و براؤں کے جھینٹوں اور نجاست سے بچائے یا قیلا
نہ کرے۔

عن ابی ہشیرۃ قال قال ابنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقی

الغسلۃ اتیشے باؤ ف تودوا رکوعۃ فاستنجی ثم مسح بیدہ علی

الارض ثم اتیشہ بالابو الخیر فخر صفا۔ رابو حادۃ۔

گندگی اور بیکارگی کو مردہ مرقع ہر تھے۔ سینٹ، ایشیانا بیروں پر سے
پوش ویز کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ سینٹ ایشیانی بڑے صافیت پر گیا
لیکن اس سے اپنے پادریوں کو نہ لگانا کہی ضرور نہ توڑ۔ سینٹ ابلیس
یہی ہر تھے کے بعد پچیس برس تک زندہ رہا اتنا تھا کہ اس کے مرنے سے
میں مرنا نہ سنے اپنے اقدار مرنے تو پاؤں۔ ایٹ ایک بڑے بھائی کا بیٹا
پر تب بھی ٹھوہو میں ٹھانا تو پھر اس کا تھا: ”ہمارے آباء نے تو کسی مردہ کو
دوسرا بتا اور ہم کہیں کہ ایک عاصوں میں اکثر ہونے لگے ہیں۔“

اسلام چنانچہ صفائی اور صفائی محبت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ صفائی اور
طہارت صورتِ ظہری زندگی میں جو صفائی محبت بڑا رکھنے، بلکہ آخرت کی زندگی میں
طہارت کی نجاست کے لیے بھی ضروری ہے۔ ربیع ماہ صحت اور گہری تہذیب سے اٹھنے کے بعد
نار سے پہلے دھو نہایت ضروری ہے۔ ہم اور جدید کی کیا ناز سے پہلے اور عجیب
استحمام صحت، بچنے کی صلاحیت اور صحت کو بڑھانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ دلچسپ
اور اہم کیے نام نہاد و ترقی یافتہ ”مملکت میں بھی آج صفائی اور طہارت کے ان لازمی امور
پر عمل نہیں کیا جاتا۔

اسلام و آخرت اور زندگی صفائی کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے۔

عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الاحوال یظہرہا للہم یروناہا للہی (بخاری)

”وہ حالتیں جو حق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسو کر مسو کر

جہ کو رو دیکر بسن اوقات موت میں بھی (پورے پورے) لی گزریں میں سلامی دینا کے سامنے پیشہ کر کے پیشہ جاتے ہیں۔

عن صفائی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا

الاملا عن الخلافة العبدان في الحوارد وقارعة القديق والخلق

(ابن ماجہ ۱۷۷)

”منا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیزوں سے

بچو جو سنت چوٹی پر لا کر صیب ہیں (۱) بول و برزخ کرنا دیا کے ٹکڑے پر (۲)

راستہ کے درمیان اور (۳) سایہ میں۔

پہلے مقامات پر تصور کیے کہ بھی صریح میں مذمت کی گئی ہے۔

عن ابن ماجہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامه

في القبله فخلق ذلك عليه حتى كفى في وجهه مقام فحكمة

بيده..... شح اخن طرف رحانه فدمي فيه ثم

و د جعده حل بعض فقال اذ فعل حكما - (بخاری)

”اسی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید میں قبول کی بائیں ہاتھ میں

ہاتھ دیکھا تو آپ کو کہہ دیا کہ ہوا، اتنا ٹکڑا کر اس کے آئیں پھر پڑھ کر

پر ظاہر ہو گئے۔ آپ نے اسے اور اپنے ہاتھ سے اسے کھینچ ڈالا اس کے بعد

آپ نے اپنی پاؤں کے کونے میں ٹھوکا اور اس کو لی کر فرمایا اس کو اس طرح کرنا

چاہیے۔“

صریح میں نہیں لگتی ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے چلے پڑے

کے ٹکڑے اور دروازے کو لڑکھٹا دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

و سلم پرست یہاں باہر میں جیسے بالکل دانشور کی جا چکی ہے۔ یہاں لی گزریے ہا بیت

”ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرست انھوں میں ہاتھ نہیں

آپ کے لیے پیالہ پر چڑھ کر، چاک میں پاؤں لانا، صحن اس سے استنہا

کرتے پھر ہاتھ میں پر گھومتے، پھر کپڑے پاؤں لایا ایک اور برتن لانا اور حضور

دھو فرماتے۔“

عن ابی هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقبل صحنه من اخف حق يتيه صندار (بخاری و مسلم)

”ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہ و شکر کی نذر

قبول نہیں کی جائے جب تک کہ وہ وضو کر کے۔“

اس رسول سے تو سزاں حاکم کے رنگ، بالکل ناآراشتہ ہیں۔ وہ ہا ہاتھ پر ہاتھ

کرتے ہیں جو اس قصد کے لیے ناکافی ہے۔

لنا کے لیے ہم اور ہر اک سامت ہر نا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ نماز کی ہر اک

نبی گندگی اور نجاست سے پاک ہر نا چاہیے۔ صحت ایسی نماز ہی اللہ کے نزدیک قابل

قبول ہو سکتی ہے۔ اس حکم کی بنا پر لازمی ہونا ہے کہ مسلمان اپنے گھر اور لی گزریے

صحت بخیر رکھیں ماس لیے کہ اسلام کے نزدیک لی گزرتے نہیں مسجد ہے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم ۱۴ شادی ہے کہ بول و برزخ کی حاجت ہو تو مناسب ہر تلاش کر کے پیشہ۔

عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انا

البدن انطلق حتى لا يساء احد - (ابن ماجہ ۱۷۷)

”منا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں نہ کر (جنگلی ہیں) ہانے کا

الحدہ فرماتے تو ایسی ہر تشہیت لے ہاتھ لڑنے کو کوئی نہ دیکھتا۔“

کس قدر شرمناک بات ہے کہ دور بعد کے مسلمان اپنے محل سے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی ان تہیات کی تعبیر کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں ناہم میں یہ منظر عام دیکھتے ہیں نا

معاہدہ کر لیا۔ اس قدر شہرت کی زندگی بسر کرتے تھے کہ انہی کے غریب ان کے مقابلے میں قریب نظر آتے ہیں۔ غریبیت و افلاس میں بلا سطح صاف تصور رہتا غلاما مثلاً ہوتا ہے، لیکن عرب ایسے گروہ اور پھر ملک میں، جہاں پانی کی بے وقعت تھی اور موردِ دودھ کی ہورتوں مثلاً غن کے پانی وغیرہ سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہمارے ہی معنی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی نزدیک ہی بے وقوف رہتے تھے۔ اور زمان کے گھوڑوں کی گچے گندوں اور گھوڑوں سے اسے ہرستے تھے۔ اگرچہ صدیوں کی خلائی نے مسافروں کو ان کے جاہ و جلال اور خوداری سے خود کر دیا ہے، لیکن اب جب کہ ہم آزادی و حریت سے بہکا رہے ہیں ہمارے پاس اپنے مذہب کی لازمی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کا کوئی عذر باقی نہیں رہا۔

گھڑے ہیں، مجھ پر فضائل اور کمزوریوں کے خیر اور شر واضح ہو چکے ہیں اور شہزادوں کی زندگی دیکھ کر کہے دے رہے ہیں۔

آج کل کے زمانے پر مجھ بھاتا ہے کہ صفائی، خصوصاً شہر اور ملک کی کوئی کی صفائی جدید ضروری تہذیب کی پہلی گائیڈ لائن اساتذہ کا خصوصی کام ہے۔ یہ شخص ایک خطہ غرض ہے۔ اعلیٰ تہذیب نے عرب سے پہلے اپنے گھوڑوں کو یہ عزتوں زندگی شروع دکھایا، آج بھی گھوڑا قادیہ مسلمان شہروں اور قبائل میں یہ شہر مقصور نہیں ہے۔ عمل اسے اپنے ہی گلاب میں سودی عرب کے ایک ایسے ہی شہر کو دیکھ لیا ہے جہاں وہ ۱۹۳۲ء میں گئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب اس شہر کو جدید تہذیب کی ہر ایک زندگی تھی۔

”عالمی بین الاقوامی مذہب کے گروہوں پر یہ عرب شہر ہے۔ یہاں غریب کوئی اور

گروہ کا کوئی عنصر نہیں تھا، یہ تادم ہے، ہر نئے قادم کے پالنے کی طرف خاص اور یہ گریز ہے۔“ ہمارے یہی گروہوں پر یہاں نظر نہیں آتا۔ بس ہر وقت عرب عمارتیں، کثیف اور عقلاً رکھ کر دیتے ہیں۔ لگی ہے شہر کے معنی کے ہی بھی اور شہر سے زیادہ صاف ستھرا ہے ہیں۔ جو کہ شہر معانی میں خود و رنگ شہر ہیں، عالمی ان کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ غالباً اس کو وہ ہے کہ یہاں کے ایک بیشتر آباد ہے ہیں۔ انہوں نے شہر کے تمام گروہوں سے کہیں زیادہ

”بیشمار آباد ہے“

اپنی خود داری کو ترک کر دیا ہے اور اسے باقی سے ہاتھ نہیں دیا۔۔۔۔۔“
وینا کے اسلام کے ملک، اپنی زندگی میں ان قدر بننا کہیں ہیں؟ علم اس نے سندھ پر با آفتاب میں اس کے آہرین سبب کی نشاندہی کی ہے۔ غریبیت و افلاس کا ان کی حقیقت اس عجیب و غریب صورت حال کے کوئی نقش نہیں ہے۔ ہمارے ہی معنی اللہ علیہ وسلم اور

اسلامی ادبی اداب کا تقابل

”جو یہ طرز زندگی نے انسان کو اعلیٰ درجے کے راحت و آرام سے

نواز اور نوزنگر، کرکٹادہ معیشت ہوئی ہے۔ یہ معیشت اپنے طور پر برپا کی جس پہلو بہ ترقی میں مدد دیتی ہے۔ پاکستان کے رہنے والوں نے بھی چٹانوں کی اثرات کے تحت اپنے باپ دادا کے زمانے کی نسبت ان معاملات میں کچھ دلچسپی لی ہے۔..... لیکن ہم مشرق کے باشندے اب اس سید

مذکورہ تقریر کی ہے۔۔۔۔۔ یہیں ہم مشرق کے باشندوں سے اسی اس میں
پر نہیں پہنچے ہیں جن پر مشرق وسطیٰ کے لوگ، یعنی ایرانی، ترک عربی اور عجمی ملک
ہم غزنی کا ملک میں جاتے ہیں تو غزنی ہواؤں نے

سے ناراضیت کی بنا پر سماجی طور پر دوا کے لوگوں کی نظر سے گریز جاتے

ہی۔۔۔۔۔ دیوان اخبارات میں اس قسم کا قدرتی تصور ہوتا رہتا

جے کہ پاکستان سے آئے، اسے اپنے اعزاز میں متعدد ہونے والی تقریریں
تقریبات میں ایسے طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں جی سے چہ پہلا کہہ کر وہ
معزنی گورنر کے ساتھ ساتھ مشرقی مل جولہ کی اپنیت سے حالی ہیں۔۔۔۔۔

جیسا کہ یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ اس ضرورت کو بھی یہ متور ہے..... (صفحہ ۶۳-۶۴)

وہ کسی خاصہ شے خلق کے لباس کی تخصیص نہیں کرتا، بنا بریں اگر ہم خاص شرو میں سے پہنوں اس کے مطابق پہنیں لباس پہننے کی کئی چیزیں ہیں۔ یہ ایک خطہ غور ضرور ہے۔ مسلمانوں کو کس طرح لباس پہننا چاہیے؟ تو ان وحی و وحیوں میں اس باب میں احکامات اور افادہ ہدایت دیتے ہیں تو ان کو پہنا ہے۔

وَيَجْعَلُ لَكُمْ سِتْرًا لِّبَاسًا لِّتُحْفِيَهُمْ فَتَعْلَمُونَ مَا كُنْتُمْ لَهَا

بِأَسْبَغَ (الطہ)

”اور اللہ نے انہیں ایسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا کہ تم اس سے بے پروا نہ بنو“ اور کچھ دوسری پریشانیوں میں بھی جو لوگ میں تمہاری صفات کو کرتی ہیں؟

يَتَّبِعُوا آدَمَ قَوْمَ آدَمَ فَتَكُونُوا كَعَيْنَيْكُمْ لِئَلَّا يَذَّكَّرَ أَفْسُؤُكُمْ

فِي رِبَاسِكُمْ وَلِكُلِّ يَكُونُ لَكُمْ قَدَائِلٌ كَثِيرَةٌ (الاحصاف)

”اے آدم اور آدم، تم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے

تقابل میں جو چیزیں کوڑھ لگے اور تمہارے پیسے کی صفات اور لذت کا

ذریعہ بھی ہر آدم کو پہنیں لباس تقویٰ والا لباس ہے۔“

مگر اسلام کے نزدیک لباس کا قصہ شرم و حیا جو انسانی حالات کے مطابق ہے۔

ہر ایک مختلیر سے جسم کی حفاظت اور تن زیری ہے۔

مغربی لباس کا سب سے بڑا قصہ شرم پریشانی ہے اور ایک شرافت پریشانی

اور نہایت تنگدست اور شجاعت لباس کے ذریعے جسم کے قابل شرم حصوں کو زیادہ سے زیادہ

نمایاں کرتا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَتْ عَلَى رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ ثَقِيلَةٌ فَلَا حَرَّ

عِنْدَهَا وَقَالَتْ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَدَعَتْ الْحَقِيقَ لَوِ

ہمارے کسی مغربی ملک میں ماہر تہذیبیں مل جائیں گے کہ وہی لباس پہنیں جو ان کی مغرب کا معمول ہے۔ اگر ہم انہیں کہیں گے تو اپنے آپ کو ٹھیک اور

ان قانونوں کی مدد لیں ان کو غرضی بھی کامان بنائیں گے..... (صفحہ ۵۴)

یہ ہے ان لوگوں کی ذہنیت جو تہذیب کی نگاہ سے غلطی پریشانی پریشانی

مغربی تہذیب زندگی کو غرضی سے غور بھی اپنا چکے ہیں اس قدر بلند و بزرگ ہے کہ ہر تہذیب

ثقافت کو بھی ان کی میزان پر تولنا پڑتا ہے ہیں ہر پہلو اور کر کے لوگ بھی مسلمانوں میں

آمد رفت رکھتے ہیں لیکن وہ مہیا نہیں دیا ہمیں کے پیچھے تھوڑا ”پر کبھی مل نہیں کرتے۔“

وہ اپنے میزان پر تول کی خاطر توڑنا لباس تبدیل کرتے ہیں اور مزاجیے کو ادب بولتے ہیں۔

بلکہ حقیقت انہیں ترقی برحق ہے کہ دوسرے تمام لوگ ان کے کو ادب اپنائیں گے۔

اگر مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت کے بارے میں احساس کوڑھ میں مبتلا نہیں ہیں تو

ہمیں ہم ہی طرح عمل اختیار کرنا چاہیے۔

مغربی کو ادب زندگی نہ موت یہ کہ کبھی غفلت میں غور کیا ہوا غبار سے اسلامی

تعمیلات کے تقاضا میں بھی ہیں۔ وہ مسلمان جو یہ مغربی کو ادب کے مطابق رہتے ہیں

وہ اپنے جیسے کٹھا پیش رکھتے ہیں وہ اپنی ذہنی و معنوی توانائی بھی کامان نہیں کرتے

بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کئی برصافات و زری بھی کرتے ہیں۔ اسلام

ایک مکمل منہ بظہار حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ”ہر ایک کو دوسرے طرح ہونا

سے کوئی چیز مستند ہے کہ اس کی اصلاح“ نہیں کی جاسکتی۔

مغربی تہذیب بنانے والے مسلمان یہ دلیل دیتے ہیں کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔

لے Pakistani Manners and English Etiquette, A. F. M.

Mohsin Ali, Pakistan Press Syndicate, Dacca, 1958.

”ابن عمرؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس زیباساں میں سے کمتر اور غریکوار کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ تباہت کے روز اسے نکلتے گا لباس پہنا دے گا“

عن ابن عمرؓ ان النبی صل اللہ علیہ وسلم قال من جرت شیمہ خیلا ولم یصل اللہ الیہ یوم القیۃ رجلا
”ابن عمرؓ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اٹلا کر کھڑے کے لیے اپنا چڑا نیچے لٹکا دے گا تباہت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا“

عن عمرو بن شعیبہ عن ابیہ عن جابرؓ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کفرا کافرا یفرا فمما تقرا دافعا مالم یصلہ اسراء ولا مصلہ۔
(احمد، حاکم، ابن ماجہ)

”عمرو بن شعیبہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کفار پر اور خدا پر تورات کو داد پہنچو جب تک کہ اس کو رسد اور کچھ نہ پہنچا کر نہیں ہو۔“
حدیث میں یہ بھی بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کا لباس زیادہ پسند تھا۔

عن ائمہ سلفہ قال کان حبیب الثیاب ان یصل اللہ صل اللہ علیہ وسلم الخبیثین۔ (ترمذی، ابوداؤد)
”ابن عمرؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپڑوں میں سے سب سے زیادہ پسند ہوئی“

یصلح ان کیڑی پیٹھا الا حلفا وحلفا وانشاء الی وجہہ وکفیتہ۔ (ابوداؤد)

”عائشہؓ کہتی ہیں کہ اس سماء بنت ابی بکرؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں عازم و نرمی تھی۔ اسی وقت ان کے جسم پر بادیا کپڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے نرمی پر پایا اور فرمایا: اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو سب نہیں جانتے کہ اسے چہرے اور ہاتھوں کے اس کے جسم کا کوئی حصہ نکلا رہے“

وکلہ لکلمہ یشاکب یفقدت یمنہ آتبعوا حقہ
فکر و جہتہ ولا یمنی ین و یمنہ مکہ الا ما ظہر و ینہ
و یمنہ ینہ یمنہ ینہ علی جلیبہ ینہ۔ (الحدیث)
”ابن عمرؓ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی نظریں نیچے لٹکا کر اپنی

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت و آرائش کی تلاش نہ کریں، سوائے اس کے جو کسی طرح چھپ نہ سکے اور اپنے سینوں پر اور منی اور منہ سے نہیں۔“

اسلامی لباس عادت سے تھرا، اُبلایا، مذاقی سیم کے مطابق اور مفتی علی بن ابی طالب، سنجیدگی اور تقار کا ظہور کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ مغربی لباس اس لیے زیبہ کرتے ہیں کہ وہ ”سمارت“ اور ”فیٹنا“ ایل ”نظارتیں“ مغربی نشین مگر اس مروت اور خردمانی سے عاریت ہے۔

عن ابن عمرؓ قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم
من لبس ثوب شہدۃ فی الدنیا أبیسہ اللہ ثوب مذلۃ
یوم القیۃ۔ (ابوداؤد)

مزیل کا غیبی بین شققت قسم کے اہل مشروبات شامل ہیں اور خمر برکاتِ گوشت نہ مروت اہل طور پر روزے سے کھایا جاتا ہے بلکہ روزے کے عازن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ ایسے لوگ ہندوؤں کو ذبح نہیں کرتے اس لیے مشرین یورپیوں کے ذبیحے کا وہ مزہب میں بیٹے والا مشرک کا گوشت حرام ہوتا ہے۔ مشرین یورپیوں کے سوال پر مزہب میں حلال و حرام کا امتیاز کچھ یہ ہوتا ہے۔ وہ لائق حرام و حرام کی خاطر بروری یا پاداش سے بچتے ہیں۔

کھانا جیسا کہ آپ بتھیں ہو چکا ہے ایسوں پر نہیں، انوشی پر ہے ہرستہ و خمر و خمران پر پینا پیتے۔ کھانے والا و خمران پر بہرست سے بڑھ سکتا ہے۔ پانچے اتنی پانی مار کر پیچے ایک نافر ہو کر باوجود ان پانی پر۔ بین کی ہی چیز و شفا کسی کا شپٹ ہے (کے ساتھ ٹیک ٹاک نہیں کھانا پیتے۔ بلکہ کھانا کھانے کی نیت سے لیا جاتا ہے، بلکہ آپ لائق حرام و حرام کی خاطر نہیں بلکہ اپنے جسم کو اس قابل بنانے کے لیے کھا رہے ہیں کہ وہ دینی فرائض ادا کر سکے۔ ایک ایک برتن میں بھی لوگوں کو شریک ہونا پاتا ہے اس لیے کہ ماحول کو کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت و عطا کرتا ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام پڑھنا ہی مسلمان کا فرض ہے، کسی بھی کام کا آغاز کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو ذکر اسلام کا بیاد دی نصرت ہے۔

مندرجہ ذیل ماحولیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شققت کے مطابق کھانے کے آداب و عقل بیان کرتی ہیں:

عن محمد بن ابی سلمۃ قال کُنْتُ کُلْتُ فَاذِنَا فِی حَجَرٍ رَسُوْلٍ

Al Hadis, op. cit., Vol. II, pp. 118.

عن عبدۃ بنۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالصلائم فانما سیدر اللہ لک لکۃ وارضوها عندک لعلکم

دیکھتی،

مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگ بکری یا باندھ کر اس لیے کہ وہ رشتوں کی علامت ہے، اس میں کاشمیر لپٹی شپٹ کی طرف جھڑو۔

عن ابی العاصۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابق احسن ما درتم اللہ فی قیدکم و ساجدکم الیہما۔

(ابن ماجہ)

والہو شہادہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ بہترین کپڑا ہے، پہن کر تم اپنی قبروں اور ساجد میں اپنے اللہ سے پوسنے پورا ہے۔

کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شققت مسلمانوں کو اس بارے میں بھی منتقل ہوا ہے، جو یہ ہے۔ اور یہ ہدایات سب کی سب ہمیں مزہب میں مروجہ آداب سے متعارف ہیں۔

کھانے سے پہلے شخص کو یہ یاد دلانا چاہیے کہ خداوند کھانے والا ہے، حلال ہے یا حرام، اگر حرام ہے تو باطل نہیں کھانا پیتے، اس لیے کہ ماحولیت کھانے والے شخص کی نافرمانی نہیں ہوتی۔

Al Hadis, Maiana al Haj Fazlur Karim, Calcutta, 1938-1940, Vol. II, p. 118.

”بہارِ رسالت“ میں کرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنھیں لوں اور لوگوں کی پڑاؤ
 کا حکم دیا اور فرمایا: ”اُمّیں جانتے کس اُنھیں کے زور سے میں برکت ہے“
 عن: یحییٰ بن یحییٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من اکل فی قصعة ثم لخصتها قتل لہ القصعة استغفر
 اللہ من اکل طعاما اعتقنی من الحقیقین۔ (روین)
 ”میں نے یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص پیلے
 بن کھائے اور پھر اس کی پاد سے توڑ لیا اس کو طایبہ کہے کہتا ہے،
 اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے بچائے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے بچایا
 عن ابی ہریرۃ قال اُتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 بلسم فزفج البید المذبح وکانت تعجیبه فہمس منہا۔

(ترمذی - ابن ماجہ)

”ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 دیا پڑا، گوشت دیا گیا اور اس میں سے ایک کو دتی دی گئی، جو آپ کا
 بہت پسند تھی، آپ نے اسے دانتوں سے توڑ کر کھایا۔“

عن عائشۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 لا تقطعوا اللحم بالسلکین فاحد من منیع الاحیاء والموت
 فانہ اھلک اموا۔ (بخاری - بیہقی)

”عائشہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گوشت کو
 چوڑی سے کاٹ کر دھکا اس لیے کہ یہ طریقہ بھی لوگوں کا ہے، بعد دانتوں
 سے کھاؤ کہ دانتوں سے کھانا لذت بخشی بھی ہے اور ہضم بھی۔“

جی لوگوں نے یہ یہ سن کر بڑی رقتہ رقتہ فرورفتی کر لیا یہ ہے، جس میں لکھا ہے: ”

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان یبغی تطییب فی الصفحۃ
 فقال فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل
 بیہیبتک وکل منہا یلیث (رمضان علیہ)

”معمواری ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زیر پرانے تھا۔ لڑکا کھاتے وقت، میرا تھکانا کی طرح تیری سے پڑتا
 دیکھا کہ چوڑی کی عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے
 فرمایا اسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے ننگے سے کھا۔“

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا
 یأکلن احدکم بشمالہ فلیاکل بیمنہ ولا یشرب بہا فاق
 الشیطان یا کل بشمالہ ویشرب بہا۔ (مسلم)

”ابن ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے
 ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے پئے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھا
 اور پیتا ہے۔“

عن سعید بن مسیب قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم یأکل بقلبۃ اصابع ویلحق یدہ وقیل ان یدسھا
 (مسلم)

”کعبہ بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں
 کھایا کرتے تھے دسینا، گڑھے، انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی سے
 اور ہاتھ پونچھنے یا دوسرے سے پہلے اس کی پاد یا کرتے تھے۔“

عن جابر بن ابی الدیہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلحق
 الاصابع والصفحۃ وقال انکم لا تھدون فی آیتہ الدبرکہ
 (مسلم)

اندھچراں کے جوہر نے کامیابی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس صداقت میں یہ تو کوئی نئی رو بہودھ گئے یا پانی کے ٹپے کی طرح برقی برنگا اور یہ صورت حال بھی آرام دہ نہیں ہوگی۔

مجھے یہ سن کر بالکل حیران رہا کہ وہ سب کے دوسرے تمام طور طریقہ سے بڑھ کر اعلیٰ ہے۔ کیونکہ وہاں لوگ جانتے ہیں کہ یہ بیت الخلا بھی بڑا سا ہے، جسے بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ایک کمرہ دروازہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر کھاتا ہے۔ مزنی ہار کے بیت الخلا میں ٹائی کے لیے اس قدر چائے لگا رہی ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر بیٹھ کر کھاتا ہے۔ لیکن اسلام نے منافقت کی ہے۔

پھر کوئی بات آگے ہے جو مشرقی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مشکل ہے۔ رنج و جنت کے بعد اپنی غریب استیفاء کے لیے ٹائٹ پیپر استعمال کرتے ہیں۔ پانی کو وہ تنگ نہیں لگاتے۔ مشرقی مسلمانوں کے نزدیک یہ ایک نہایت کرم اور اخلاقی عادت ہے۔ وہ جب کسی پانی سے ہلات نہیں کرتے اپنے آپ کو صحت مند نہیں سمجھتے، بلکہ اگر وہ مشربی باقہ درم میں پانی استعمال کر لے گا تو شرم سے کہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ مشربی کی حالت میں یہ کیونہ نہیں ہوتا ہے۔ عادیہ میں وہاں ٹائی بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اسی بڑی اقلیت کے ساتھ مشربی اکثر کھانا کھاتا ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ باقہ درم میں خصوصاً کھانے کے لیے کسی قسم کی بدقسمتی نہیں ہوتی۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی نظر سے گزرتے ہیں۔ وہ انہیں وحشی نہیں سمجھتے اور یہ سب ضرور قادیانی

اس بات کی گورانی سے جو دیتے ہیں۔ اسی میں باقہ درم سے اور بیٹھ کر خوش کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پانی ہوتا ہے کہ اس سے شرم نہیں لیتے۔ اگرچہ وہ اس ملک میں اپنی مشرق کو اس ملک سے لگا دیتی ہو، لیکن وہ سے یہ تو غلط خیال پانی پر وضو کرنا چاہتا ہے۔ پھر اگر کرم پانی سے وہ پانی کا تھوڑا سا چھو لیتے ہیں۔ جب تک وہ اپنی مشرقی کرم اور کرم پانی سے بھرتے ہیں اس بات کو استعمال کرنے کے عادی نہیں ہوتے یہ صورت حال بڑا دردناک ہے۔

کسی باطنی مسلمان کے لیے اس شرم سے بڑھ کر نا معقول بات اس قدر نہیں ہو سکتی۔ محنت کی دوسرے ایک مرتبہ نہانے دھونے میں استعمال شدہ پانی کو باقہ درم میں نہیں لایا جاسکتا۔ مشربی طرز کا باقہ درم مسلمانوں کے نزدیک مخالفت کا پتہ ہے۔ یہ درم کے ساتھ ہی باقہ درم ہوتا ہے۔ اس کو سب میں نہ مروت نہایت ہیں بلکہ رنج و جنت کی بات کی جاتی ہے۔ اس میں ایک بڑے سا تڑکا باقہ درم ہے۔ ہوتا ہے جس میں گرم اور ٹھنڈے پانی کی ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق تناسب پھر کچھ پانی ٹیپ میں جوڑتا ہے۔۔۔۔۔۔ پھر اس ٹیپ میں بالکل بڑھ کر ہر جانتے ہیں کہ اگر وہ تنگ پانی میں بیٹھ جائے ہوتے ہیں صاف ہی کے بعد یا تو پانی اپنے اوپر ہوتا ہے۔ لگاتے ہیں یا باقہ درم سے اسی گندہ پانی میں اپنا جسم صاف کرتے ہیں۔ تازہ پانی کے لیے سب کو کافی کرنا

گے۔ پھر میرے کہہ کر وہ ان بوجھ اس کر رہے والے ساتھی سے پوچھنے کی
کوشتی کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو "مہیدیانہ" اور اپنے مشرق
اطلاق کر کے نہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں
اس طرح اسلامی بنیاد سے پھر پڑھیں، مگر انکم پال کیسے پیچھے نہیں رہا ہیں
زندگی کو اپنا نہیں جاسکتا۔ انکار کہ تقاضا کے اسی جزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے: — مَن كَفَرَ بَعْدَ يَقِينٍ فَهُوَ مُشْرِكٌ — جن مسلمان
نے کسی قوم (یعنی کفار) کی تقاضا کی اس کا شمار انہی میں ہو گا۔

اسلام اور عرب تہذیب

ایک صحابی میں ہمارے چند پسندیدہ جملے ہیں یہ ہے کہ وہ اپنے غائبین کو ہرگز مٹا دیتے
سے بارگزارنا چاہتے ہیں کہ اسلامی لڑکیاں کاسر تہذیب و ثقافت، خصوصاً عربی زبان
سے کتنی متعلق نہیں ہے۔ ان کے خیال میں ترک کر کے کھڑکیوں کی نشا منیت اور عربی
مسلمانوں کی برکات زبان قرار دینا کسی اعتبار سے بھی اسلام کی غرضی نشا منیت کی پہلی جہد
نہیں ہو سکتا۔ غالباً وہ انگریزی اور لاطینی حرفت بھی کو منہ نہ کریں گے کہ ان کو ترجیح دیں گے۔
لیکن اگر عربی کو ایک عالمگیر زبان ہے اور اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ یہ ہے انہوں نے بعد پند
زہن کے کام کرنے کا۔

بہن حضرت اوس بنے میں غلط طور پر خط صحت سے کام لیتے ہیں۔ انہی پر ہمارے
میں تامل ہے کہ تو رسم دی ہماروں کو اپنا اپنے کرنے ہیں۔ ایک پختہ پسند ہی ایسا طرز عمل
اختیار کر سکتا ہے۔ یہی کے طور پر وہ ترک کر کے اگر پھر جو محمدؐ کا ٹھکانہ پختاں رہے۔
۱۹۳۶ء سے پھر زسوں نام لیتے ہیں اور جسے اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ایک
مفسر مسلمان تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنا اگر نام برقرار رکھا اور صحت و عافیت کا اظہار
کیا۔ مگر ان کی پختاں کے نفس اور سچے مسلمان ہونے میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ قطع نظر

جو کوشش کر رہے ہیں، اسی کا معرکہ کیا ہے؟ یہی ہر نبی خصوصیات اسلام کو اتنا بڑی جود اور تہذیب کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جن پر تہذیب و دیندہ نہایت شہتہ سے اعتراض کرتے ہیں۔ تجلید پسند تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو حقیقی الامکان زیادہ سے زیادہ ٹوٹ کسور میں، گر کیے انداز سے، کھانڈ کر مٹا دینا، غائب کر دینا، ہر نے نہایت، پہلا پھر اسلام کے بدن سے پھینک دینا، کوشش کریں لیکن اس میں مصروف ہیں ان کا پس پیچ تو یہ ہیں کہ بھی نہ چھوڑیں۔ وہ اسلام کے ان تمام تضادات پر ٹکرا کر رہے ہیں جو اسے دوسرے عقیدت نظام طے میات سے الگ تہذیبی، استقلال اور مخصوص اتنا بڑی خصوصیت عطا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا امر ہے کہ اسلام چند مگر کی اموروں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اسلام وہ داری، افریقہ، افریقہ کا ہی، الدامی عالم نام ہے۔ اسلام شہنشاہ، فیث خدیم، غلامی یا سست، بلوچزم، عقیدت پسندی (Humanism)، اور مافیائی ترقی ہے۔ تجلید پسندوں کا اسلام اتنا پھلدار و لامحدود ہے کہ وہ کوئی بھی چیز بڑی سکتا ہے اور ہر چیز ہے۔ اور جب وہ کوئی بھی چیز بڑی سکتا ہے تو کیا کچھ بھی نہیں رہتا؟ چنانچہ شک یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے یہ تجلید پسند چھوڑ کر رہے ہیں۔

اس کے کارناموں نے اپنے لیے کونسا نام بنایا، دنیا کے مغرب میں ان کا نام اسلامی عقائدات پر شاذ و بے حد غیرت گیر کی کہا سکتی ہے۔ تمام پہلوں میں سال بھر اور مباح کا نہیں مروج اور مستحسن ہے۔ اگرچہ فطرت کی ترس سے بیخود نام برقرار رکھا جا سکتا ہے لیکن مستحسن یہ ہے کہ ہر قسم اپنا پھر دلائل نام سنا کر ان کا سارے اندر کو تپا نشان باقی نہ رہے جس سے اس کی بنا پر بیخود ساری زندگی کا تہہ چٹا ہو۔ شک یہی بات باس کے مستحق ہی کہی جا سکتی ہے۔ مغرب باس کے مقبول اور شاذ و بے حد یہ کہ جو مردہ ٹک، بیٹھی "باس سے پیٹے" لڑکھا تھا، اس کی پرورش سے اسلام کی کسی قسم کی غلامی، ذلتی نہیں ہوتی، جسے شک وہ خود ان کی شک کا بلی قبول ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیعت اور تابعین کی غلامی زیادہ مستحسن نہ ہوگا کہ ہر وہ باس زیب تن کریں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں مٹاؤں کو غیر مسلمانوں کے طور پر سامان دینا اس کی نشان دہی کرنے کی تہیہ کی گئی ہے تو اس عمل کا ہیستہ اور غرض ہوتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت محنت کو برا اور اس کے اتباع کی پرہیزگاری ہے اور یہ محنت چھوٹے چھوٹے امور پر ہی مادی ہے۔ مثلاً ایک باقی بین ہیست سے لوگوں کا ان کو کر لکنا، ان کی پرہیزگاری پر ہٹاؤں اور باسوں کے کہوں پر بیٹھا اور سنا، دماغی رکھنا، جیسے اور پگیاں پہنا اور دین دانا پر ہٹا۔ جب شک یہ حال نماز اور روزے، حج اور لڑائی میں فرق نہیں ہیں۔ اگلا انجام تو کرنے سے دو گنا گنا نہیں ہوتا، لیکن انہیں ساتویں صدی کے وسطی اور اسلامی طور پر مردوں کے لیے عزتوں توڑ دے کہ ان کا سحر اور تہذیب پر مغربی اطوار کمزوریت دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی تغیر و تشکیک کے مترادف ہے۔ ہر وہ شخص، اپنے آپ کو ایک چھامہ سمان کیے سمجھ سکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی کمزوریت و حقارت کی نظر سے بچتا ہے۔

"شیخ طباطبائی فرماتے ہیں: یہ لوگ اسلام کے عجب اعزازوں کی ہیست کو لکھنے کی

اسلام اور فنی کاوش

مغربیوں اسلام پر ایک الزام عموماً یہ عاید کرتے ہیں کہ وہ بُت شکن، قدیم رسوم و عقائد کا دشمن، مذہب و اخلاق میں کٹر اور فنونِ لطیفہ کا سخت مخالف ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے؛ چنانچہ ہمیں ہر کام پر حسن و خوبی انجام دینا چاہیئے۔ بنا بریں اسلام فن کا بے نفسہ مخالف نہیں بلکہ وہ صرف اُس کے غلط استعمال کا مخالف ہے۔ حسن و جمال، خواہ قدرتی ہو یا مصنوعی، اس کی پیاس کم و بیش ہر انسان کی فطرت میں ہے۔ اسلام اس فطری آرزو کا گلا گھونٹنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اُس کو بہترین راستے پر لگاتا اور مسخ ہونے اور کچھ کدوی سے باز رکھتا ہے۔ ہر تہذیب کا فن اُس کی اپنی مخصوص قدروں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں۔ چونکہ مغربی تدریس اسلامی قدروں کے بالکل منافی ہیں اور ایسے نظریات کی اشاعت کرتی ہیں جو ہمارے نظریات سے اصولاً متصادم ہیں اس لیے کوئی سچا مسلمان اپنے دین و ایمان کو مجروح کیے بغیر مغربی فنونِ لطیفہ کا قدر شناس نہیں بن سکتا۔ لہذا جو مسلمان ہندو کلاسیکل رقص، مغربی سنگت ناچ (ballet) یا امریکن جاز سے لطف و مسرت حاصل کرتا ہے، اس کے دین میں لازماً کوئی سخت نقص ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فن کی

اولیں آدم سے تدریکاً اعلیٰ پیر ہے۔

اگر کسی شخص کو اسلامی مذہب کی حقیقتی حقائق کے بارے میں کوئی شک ہے تو وہ موت طلبی اور ایسا ہی جو مذہب کبھی کامیاب نہ کر سکے۔ نئی نقطہ نظر سے دیکھ کر یہ لگتا ہے جتنا علیحدگی میں وہ جلیل شاہکاروں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسلام میں کائنات کا نظام ہے، اگر کسی کو اس کے حقیقی کائناتی شعبہ سے خود کو باہر کی جاننا اذان ملے تو طبع کی باتیں اکیس اور نظام اسلام میں غیر شیعہ عالمی ہی جزائری محدود کا متعین ذوق تفسیر کے ان اظہار اذہنوں سے کرے بہار سے شہروں کو دوزخوں میں بندنا ہمارے چلے جاتے ہیں۔ ان نئی علامتوں سے بڑھ کر ایک ایک رنگ اور انفس کو کوئی دوسری چیز نظر نہ آئے گی۔ جدید فرقہ بندیوں دشمن دکان ہے ذائقہ۔ بس ایک سپیشٹ سلسلہ ہے جو ہڈی سے اکٹھا ایک چٹا ہے، بالی مریب کی دوزخوں کو دنگی میں کوئی نظام حاصل نہیں ہے۔ مثلاً لباس کو بیٹے، موزی لباس میں بیٹھتی، ہار و سرسٹائی، تو پایا جاتا ہے، مگر کشتی اور حفاظت سے مددی ہے۔ مردوں کے کپڑے غیر متفرع جو شہ سے پکا لٹائی منظر برسرے ہیں۔ ہمارے زونوں کا لباس خود خاص طور پر ڈرامی (commercialized) صنعت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان مختلف سعودی عرب اور کشتی وغیرہ کے دیوانی عرب لباس، فسطی عرب خواتین کی باتوں سے لایمی ہوتی پوشاکوں اور پاکستان کی مسلم خواتین کے مختلف قسم کے لباسوں سے کیجئے۔ موزی لباس کے برعکس کہ تصویر طبع، باوقار، مستقل، خوبصورت اور دلکش ہیں۔ ان لباسوں کے علاوہ اختیاتی نہیں شیطانی سے مزین ڈان کیڑے کے خوبصورت ترین نئے، نمد سے اذیتا لیں، پارچہ پت، سفالی گری، پٹیلی کے راشی کام اور کاپیچ کے سالانہ سب مسلمانوں کی روایتی و متشکری کے دھڑلے ہیں جن سے اسلام کی روایتی اقدار کو زندہ کاویہ اظہار ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بالی عرب ان سب کو تھیر کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ محض گھٹی خفوں ہیں۔ ان کے خیال میں حقیقی اور اعلیٰ حق کا اظہار صرف تصویریں اور تمثالوں

نوعیت اس قدر اعلیٰ نہیں ہے جس قدر کہ باہم جم جماتی ہے۔

اسلام امارت ہے کوئی کامیابی کا مقصد یہ نہیں ہے عقیدہ اور نظام احیات کی نشوونما احیات ہونا چاہیئے۔ وہ نئی برلن ہے، جسے تصور کو بڑی معنی سے متروک کرتا ہے۔ نئی فکر شعور کے بولنے جذبات سے بچنا کہتا ہے، پانچواں مقصد کے لیے بے حد فیصلہ اور مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ نسبت وصول کے پیش نظر کو کمینوں میں وصول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی ذات والہ عظمت اور معنوی کی تسبیح سے عقیدت و محبت کو گرم کر دینا بہر بہرہ کر دیتے ہیں جب کہ روحانی پرستی سوانح انسان کو اس قدر متاثر نہیں کر پاتی۔ دوسری صورت انسانی اگر اسلام کو کوئی دشمن وصول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہیج نہ کر پاتا ہے تو وہ تارکے اعتبار سے کسی عام دشمن اور کام لیتے ہوئے ایک نہایت ہیج نہ کر پاتا ہے تو وہ تارکے اعتبار سے کسی عام دشمن اور مباحثے کی پوزیشن کیسے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ نئی نقطہ نظر سے مدلولی کو پیشین مدادی میں کی برکتی ہیں، لیکن اقل اکثر فریق کے یہی احتمال کا نتیجہ اور مؤثر لگا کر اس کے بجائے کامیاب ہوگی۔

اسلام کے متحرکین مذہب و ملیت کے لیے ہیں درحقیقت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ فکار کے نظام کے متعلق دوزخوں میں شیعہ دنیاوی طور پر مقلد ہے۔ جب اسلامی تہذیب کا کتاب صنعت، اظہار پرشانی عجایب گھروں میں رکھی جانے والی تصویریں اور تمثالوں کے لیے مخصوص نہ تھا۔ فی الحقیقت مسلمان شہر مذہبی عجایب گھر و نام کی کسی چیز سے استفادہ تھے۔ مسلمانوں کی ان کی عام دوزخوں کو دنگی کے ہر پہلو کی لاشدگی کرتا تھا۔ اس فن کا اظہار ان کی ایک علامتوں کے طریقہ تعمیراتی، علامات، لباس، اسوہ حق کو لکھنے پانے کے بہترین کسب سے ہوتا تھا۔ دوزخوں کو دنگی کا حق پہلو جو یہ تہذیب میں ناقص تھا لاپید ہے۔ مادی مضبوطی کا نتیجہ جس کو خوبی سے نفرت کی مررت میں لگا۔ ہر صنعتی اور شہری زندگی سے نفرت ہی کسی کوئی کر دی۔ موزی فن مکمل، قوی و مطلق کے اداکار اور نشاۃ فو کے

احترام خاص اُس پرستی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور اُس پرستی کی کوئی شکل و صورت بھی نہ ہو
اسلام اُسے بدداشت نہیں کر سکتا۔

”یقیناً سچ ہے کہ ہر مذکر کو جو محبت یا برائی ملے، جو سچے سال ہے
دلکشتی کے بغیر ذات میں بھی جڑی تھی، خوشی پر تھا، غم نہ کیجے، اپنی خوشی کا ایک
پتہ اور سبب بدل نہ پائی کہ جس کو سچ میں لکھا ہے۔ اسی کو جس میں ایک زندہ کو بھی بوجھ
ہے کہ نہ کوئی لگ سکتا ہوتا ہے۔ دوزخ میں سے موت ایک چیز نکالنا ہی سکتی ہے۔
”آپ نے نزدیک کسی کو کہا ہوتا ہے وہ مردانہ گلہوں، احساس کہ وہ دانش ادا ہے
مزید کے عالمی اور مذکر کی بہت بڑی تضاد کا راز ہے یہ بھی کوئی مسئلہ کہ کہا ہوتا ہے اور
چو کو بھی کہ رسم جو ہانے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ بھی کہ بچہ تو غلط
ہزاروں دیکھ سکتا تھا تمدنی پیدا کرتے رہتے ہیں، لیکن قوم ہونائی آریٹھ کس
شعبہ کی بلکہ کرائی اوردہ کے لئے گا۔ فنی شاہ بد مذہب کس سے خدا کو خدا کی وجہ اللہ
تعالیٰ کی بہت اور ذریعہ انسان کی تخلیق غرض و فایزیت پر عدم یقین ہے۔ ان
دلوں کا راز ستارہ کی کچھ اس طرح کہ ہوتا ہے۔ یہ بہترین چیزیں ہیں جو انسان کی
صدیوں کی طرف کی حاصل ہیں۔ سخن زمانہ پر ہے اس لیے میں یہ بھی کہ ان
کو دشمن سے چٹا رہتا ہے جو زمانہ کی خوشی کی جینا اور ہوائی پتہ بھی ہیں۔ اس
نقطہ نظر کو کہ ان مسلمان پانچویں سکتا۔ یہ بہت پریشانی کا تعلق نہیں تھا تو صورت
ہے۔ مسلمان انسان کی باہمی زندگی کو کہرتی ہے یہ جانتا ہے۔ لیکن وہ کسی
دوسری انسان کی زندگی کو جو بھی کہتی ہی بھی نہیں نہ ہو، انسان ہی قسم کے بنائے
ہر سچے کو کہ پتہ ہونا نہیں کہے گا۔ اس کا تعلق نہیں کہ اس کا قصد و ارادہ انسان کی زندگی کے خلاف
کو رکھتی، طبیعت بنانا نہیں ہے جو غور و شافی زندگی کو سمجھتا اور چونکہ بنا رہے ہے۔“

Islamic Culture, Muhammad Marmaduke Pickthall,
Ferozsons, Lahore, p. 3.

جو ان کی ڈرامے کا تعلق ہے اسلام کے نزدیک کسی دوسرے شخص کا اور وہی ہوا
انسان کی تعلیم کے لگاؤ نہ کرنے کے تواتر ہے اور اگر ان شرعیوں و باہمت فائقوں کو ایک دوسرے بن
کر کھینچا ہم میں مانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایک اور ایک نقصان، جو بلا بہت کم نظر آتا ہے
وہ نقصانیت ہے جسے یہ سبب غلوں، خصوصاً تغیر و سبب اور طریقہ کی نگاہ میں جڑیتے ہیں۔ ان
تمام نام نہاد تحقیق ”منصف پرنسپل“ کی غیر حقیقی زندگی کو غیب میں کہتے ہیں۔ انسان غیر حقیقی
یا ناول پرستے دوست ایک نام نہاد میں کھو جاتا ہے۔ یہ خیالی دنیا جو کہ لاپرواہی کے ذریعے
فائز کشتی کی حالت ہے، اس کے لیے جذباتی طور پر اپنی حقیقی زندگی سے زیادہ اہمیت پیش
ہوتی ہے۔ اس کی فائدہ مالی میدان پر قدرت کی طرح اس کے دل و دماغ کو متاثر کرتا اور اس
کی حالت میں پڑھتا ہوتا ہے۔ اس کے عادی کی طلب روز بروز بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس
کے بغیر وہ زندگی کو رہا شستہ ہی نہیں کر سکتا، چنانچہ وہ اپنی فرصت کے اوقات اسی تعویذ
دنیا میں بسر کرتا ہے اور موت خود میں پیش ہونے کے سے ضرور بے باق قتل ہے بلکہ دوسروں سے
ترک کرنا ہے کہ وہ بھی اُس کے لیے خیالی پادشاہ بن جائیں گے۔ لیڈر، لیڈر اور لیڈر بننا یا شہ
بدترین معاشرتی برائی کا سرچشمہ ہیں۔

اسلام عبادت کے ساتھ ساتھ اپنا سارا زور مذکورہ مثبت اور تعمیری امور پر صرف کرتا
ہے تاکہ خود کو نہ دنیا کا شکر ادا کر دے اور نہ شرک کی غلطی و گمراہی کا شکار بنے۔ بدیہی اصطلاح و ظہیر پر کے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان شہید ہو جائے یا پھر شہداء کی کوئی کے مقابلے میں ہرگز نہ نکلتا ہے، علی ان
الہی طاقت، عمر کی بعد العزت و صلاح الدین ابوالہرہ اور دنگ نیب عالمگیر کو کہہ سکتے
ہیں۔ اسلام کی حقیقی اقتدار کے مطابق اعلیٰ ترین آریٹھ ہے کہ خودت کی زندگی کی تباہی کی خاطر
انسان کی حقیقی زندگی میں اس کے کردار کی یہی لحاظ دار قدرت عہد کو چھوڑ جائے اور جو مشغول
انسان کی توجہ اس مقصد سے ہٹا دے اُس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔

مسلمان تجارت
معاشرہ میں کسی کا کردار

ہر گرجہ یہ تہذیبی انقلاب کی بزرگی کے قابل ہیں۔ اُن کے نزدیک مسلمان حکومت کا معاشرتی رتبہ نہایت پست ہے اور یہ معاشرتی رتبہ اپنی پہلی تاریخ میں وہیست آئندہ اندازِ اصلاح و اصلاحی اور پروردگارِ متعالیٰ کے مکمل برعکس ہے اس لیے انقلاب کی اصلاحی سیاست پر مبنی ہے۔ پہلا پہرہ نام اسلام کی محکمات میں ’’تحریکِ اصلاحِ دین‘‘ چلی رہی ہے۔ مسلمان معاشرہ اپنے پہلے انقلابی ہے کہ: کیا دوسرا پہرہ نام ہے کہ تحریکِ انہیں ’’غیر اسلامی‘‘ گناہوں کے مسترد و رد کی ہے اور غیر مسلم ملک میں دروج قوانین کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے قوانین یہ ثابت کی گئے کہ حکومت کے منتقلی اسلامی تعلیمات و حقیقت برقرار رہی ہیں اور ان ہی تحریک و نصرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلیم عامہ اور حکومت دے رہے ہیں۔

عبدینہ سنی تحریک کے ترجمان اس وقت پرتگال آئے ہیں کہ دنیا کی مسلمانوں کی دلچسپی شریکیت یا اتحادیت کرنے والی تھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے والدین باہر پرتگال کی حکومت کا انتخاب جن شخص پر بھی کر دیا جائے گا یہ کہ اسے اپنے شوہر کے طور پر قبول کر لے لیسی مسلمانوں سے وہ بڑی ہمدردی اور دل کشائی رکھتے ہیں اس کی تصویر ایک ایسی مجرورہ مغلوں کی کی سی پہنتے ہیں جو اپنے ظالم و جارحانہ کے بیچہ بیچہ گی لڑتا ہے اور انھی حقوق

طلاق سے متعلق اسلامی قانون کی تفسیر و تفسیر بھی فقہ و فاضلہ فقہی کی طرف سے ہے۔
 شدہ مذکر کے باقی ہے۔ شریعت اسلامی نے مرد کو یہ ہر جائزت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی
 کو از خود طلاق دے سکتا ہے ہمارے فقہ دینی اسے عورت کی ذلت سمجھتی ہے ایک اور
 نبوت قرار دیتے ہیں۔ ان کا امر ہے کہ طلاق یا صلہ نکاح کی ایک طرف تشریح قانونی
 صنف کر لائی ہے۔ اس طرح ایک مرد کو پہلی چھوٹی ادا ہے کہ باقی پر اپنی بیوی پر جو کہ
 طلاق دینے کی اجازت دے۔ دی گئی ہے۔ بنا بریں ان کا مطالبہ ہے کہ طلاق کو واجب
 استعزیز قرار دینا چاہیے اور صرف حرام نامی یا ناقابل طلاق دیو لگی ہوئی کی طرف
 میں اس کی جائزت ہونا چاہیے اور وہ بھی اس وقت جب عدالت اس کو بہت ابط اور
 بنا تو دے۔ شریعت اسلامی میں بیوی باقی ناقابل ادا ایک دوسرے سے سخت بڑی
 کی صورت میں لڑائی شائستہ، قابل عزت ادا کا دوسرا تہذیبی برتری ہے۔ وہ کہتی ہے کہ
 جب یہاں بیوی ایک دوسرے کی منافقت سے تنگ آچکے ہوں ادا بھی اختلاف کی
 دوسرے زندگی مخالف بن گئی ہو تو انہیں اس دامن کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ
 ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارے جمہور میں یہ خیال کہ بیوی کے خلاف میں
 چاہے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو انہیں از خود یا بدعتی بندھن میں بندھے رہنے پر رضامند
 کرنا چاہیے؛ بلکہ دنیا کی قانون کی مراد عدالت کو آپس میں محبت کرنے پر مجبور
 نہیں کر سکتا اس لیے جب انہیں ایک دوسرے کی ذات میں شکین و سرشت نہیں ملے گا
 تو وہ اسے بھی ادا چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا عمل ہے کہ لڑنے کے
 سامنے محبت کا صورت ایک راستہ رہتا ہے۔ وہ یہ کہ عدالت کے دروازے پر دھک دے گا
 ادا اس سے کذاب و دروغ، بہت لڑائی اور آخر پر ملائی کے ذریعے چھوٹا لپٹے گا
 پر دوا حاصل کرے۔ گویا اسے باقاعدہ اپنی مرضی کا سامان کرنا ہر گز میں ناچھوڑ دے
 عدالت دونوں کی ناقصی تباہی کی صورت میں نکلے۔ کسی مستقل سبب کے بغیر طلاق ہو کر

مسرت میں نہایت شگفتہ و سرور نہیں پہلی بیوی کو اطمینان پڑتی ہے.....
 تمام تصویر انصاف و ضروری ہے..... عورت بہت بڑی اور مردوں
 کے از خود غشی بیان کر دے کہ تمام کی تمام بڑی مشک اس لیے کہ مصوم
 عورتیں یہ طبع کا مرد کو کسی شخص کے ہونے دہونے پائیں، اگر کسی دوسرے
 ایک اور عورت سے شادی رہنے کا قصد کر لیا ہے تو قانون چاہے کچھ بھی
 کہے وہ اس لیے کوئی کام نہیں کرے گا..... جو کہ فقہ و فاضلہ
 کی کئی منافقت کا حال بہتر ہے میں وہ راستہ بیان دانت چاہتے ہیں کہ نئی
 بیوی کو غیر اشخاص پہلی بیوی کے تمام بچوں سمیت، اپنے گھر سے
 نکال دے۔ دوسرا انہیں یہ مطالبہ رہا ہے کہ عورت تصویر و ادراج کو
 کل طور پر منسوخ قرار دیا جائے بلکہ طلاق کی جائزت کسی حالت میں نہ دی
 جائے اور مرد کی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا
 جائے۔ جیسا بہت سے عورتوں کے اقرار سے پہلے ہی مخالفت جو یہی تھا اس لیے
 کوئی لڑ نہیں ہے کہ یہ قانون انسانی تہذیب کا بہت بڑا ہے

یہ بات ہے عدلیہ اور شریعت کے کہ اکثر مسلمان ملک میں طلاق و زانیہ ایسے
 انداز میں سمجھے جا رہے ہیں کہ ان میں یہ قوانین کے تحت ہمارے مردوں کا حق نہیں
 دیکھ رہا ہو کہ وہ، اور بڑے بڑے اور مشائخ مذاکرہ شجر و نظارے ہیں کہ یہ کہ ان سب
 نے ایک سے زیادہ بیویاں لی تھیں۔

”Polygamy from the Woman's Point of View,”

Anwar Ali Khan Soze, The Radiance Viewers Weekly,

New Delhi, February 8, 1967, pp. 13-14

عزت اور کثرتِ نشینی کی توقع نہ ہوتی ہے۔ پرہیز اس مقصد کے لیے ناگزیر و زیرِ بغیر ہے۔ در
تدبیر کے لیے شکر پاکیزہ ہیں اور عزتِ زندگی کا ہم پرہیز کے لیے اور عزتِ کی نگاہوں سے شخصی رہ
کر ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ کام شاید عیش و آسائش کی کمی ہے اور تکیہ و فرومایہ بھی ہے بلکہ ہمارے
نظامِ حیات کے نقطہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔

کرتی ہو کر دار و دروہی دے سکتا ہے اس لیے عزت و دروہی کا رخ کرنے اور اس وقت زندگی
کا از سر نو آغاز کرنے میں آنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے تہذیب و تمدن میں ایک ایسا قانون
بنانے کا ایک دروہی ضرورت نہیں جو عزت اور اس کے چلنے میں عیش و تکرار کے اور دروہی
تاکر آمیز خیال کی یہ سہولت کا شکار ہو رہی ہے۔

پرہیز یا اشتراطِ دروہی سے کتنی اچھا نیک اسلامی اصول بھی ہو یہ سب باتیں انفرادی کے
زبردست محسوس کا ہوتے ہیں۔ وہ شخص بھی کہ پرہیز کو غیر اسلامی و تقواری کے کر تو قوت کیا
ہوئے، مخصوصہ سہولتیں کھول جائیں، محض نفی کو راہ نہ دی اور حکومت میں شمولیت کا
حق دیا جائے، مگر سہولت کو کھول کر کسی خاص عمل یا نفع کی بات نہ کرے اور ایک زندگی میں
پہلی طرح حصہ لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے نزدیک انفرادی مسائل کے عروج و کثرت
ہے کہ جب پرہیز کو کلیہ زندگی میں ہمیشہ پرہیز کا تقاضا نہیں ہے اور ہم پرہیز کو نہ صرف
طبیعی و تمدنی امور و مست کی صورت میں پرہیز کو راہ نہ دیں، بلکہ ہم پرہیز کے مقصد سے منع ہوں،
عمر میں پہلے ہو تو پرہیز میں اور مدتِ فانی، کچھ عرصہ تک کے مقصد سے منع ہوں،
جن میں شخصیت متعلقہ میں بہت کم ہو تو بہت کم ہو تو ایک ایسا نفع دینا کہ جسے چاہیں
روح کسی عیش میں انسانی سرشتیں نکال دیتا ہے، جو حقیقی درد کا دوا نہیں کر سکتی ہیں
شوریک ہوں اور کائناتوں میں کام لگا کر ہیں۔ یہ نہ تو بہتیب میں ایک عزت اسی وقت فائق
عزت و احترام بھی ہوتی ہے جب وہ دوسروں کے سے فرائض کا سامنا ہے۔ انجامِ سعادہ
ماہرہ ہی ساتھ اپنے کسے بر حال کی زیادہ سے زیادہ فائز کرے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دروہی پرہیز کے
معاشرہ میں دروہی و انسانیت کے فرائض پوری طرح لگائے ہوئے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ایسی
بڑی ہوئی فاضلہ و قدر گو کہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتیں۔ اسلام میں حکومت کا ایک شخص ہی ہوتا
کس نہیں ہے بلکہ خداوندان کی غیر مکرری ہے۔ اس کی کامیابی کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے شہر
کی لائق فائدہ دے اور اس قدر فائق ہے اس کی لگو میں پرہیز چاہتے ہیں۔ ایک مسلمان قانون سے

مسلمان بحورت کی آزادی اور اسلام

آج تمام مسلمان ملکوں میں پروردگار کے خلعت پہانہ شدہ کی ہم بڑے خوش و خوش نشین
بادی ہے۔ شاید کسی کوئی شک اس ہم سے پاک ہو۔ ہر جگہ پر زندہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ
پروردگار نے ہمیں آزادی کا معنی دیا ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی
ترقی سے جھگڑ رہا ہے تو ہماری ترقی کا غایت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی

ترقی سے جھگڑ رہا ہے تو ہماری ترقی کا غایت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی
ترقی سے جھگڑ رہا ہے تو ہماری ترقی کا غایت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی
ترقی سے جھگڑ رہا ہے تو ہماری ترقی کا غایت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی

ترقی سے جھگڑ رہا ہے تو ہماری ترقی کا غایت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی

ترقی سے جھگڑ رہا ہے تو ہماری ترقی کا غایت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی
ترقی سے جھگڑ رہا ہے تو ہماری ترقی کا غایت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی
ترقی سے جھگڑ رہا ہے تو ہماری ترقی کا غایت ہے اور اگر شیعہ اسلامیہ اقتصاد اور معاشرتی

شعبہ دین کا دستور جب قرار دیتے ہیں۔ تو ان کو اہل ایم اور شہادت و عمل کا اہل اس شہادت سے
بڑھ کر کہی کوئی اور ذوق قابلِ تزیید شہادت اہلِ باہت کی ہو سکتی ہے کہ اسلام پر وہ کاہن
ہے یا مسلمانانِ دنیا کی نفسی حرکات کو محدود کر دے۔ اے اسلامی احکام میں یہی شہادتِ مذکورہ
ہی کا خدا و مقرر ہے۔ ان کا مقصد دین و دنیا کا تقدم اور مردوں کو جب جاننا نہ دے خدا نے سے کہنا
ہے اس لئے میں نے اسلامِ نبوی کے تمام مذاہب میں جس نظیر والا مثال ہے۔ وہ نہ صرف بکر و زاری
کا نسخہ نسخ کرتا ہے بلکہ اہلِ ایمان کا جان و مشورت کی حرکات میں متوجہ رہنے سے بھی روکتا ہے۔
اسنان کو بکر و زاری کی راہ پر ہلے جاتے ہیں۔

تحریر کیا آزادانی نسواں کے پہلے تقیب کیمبر نذر کے ہائی کاروں کی اس ادا میں بیخود تھے۔ انہیں نہ اپنے کیمبر نذرے مشہور درہم ہادی میں اعلان کیا کہ شادی، گھر اور خاندان ایک سعادت کے سوا کچھ نہیں، نہ ان کو یہ ہے سعادت ذاتی تھی یہی گناہ بگڑتی ہے، انہیں نے صورتوں کو غائی تھی سے عجبات، وہ نے پروردگار پر ایمان نہیں مانتی تھی اور خاندان میں برائی تھی وزارت کے عہد پر یہی مکمل اقتصادی آزادی کے پہلے کرنا پڑے۔ ان کے بعد آزادی نسواں کے دوسرے مابہرہ نے خود پر کیا مردوں کی طرح خود کر لی کہ انہیں مانتی تھی تقببات تا کم کرنے کی آزادی ہر تھی پڑا ہے۔ اس قسم کے لیے غور و تسمین درج کی جاوے، گھر سے باہر مردوں کے دوش بوش عورتوں کو ملازمت دی جاوے، غور و تسمین کی آزادی مانتی تھی تقببات، یہی تھی سرپرست خود زہر، نشر، بازی اور تشویش کی خفتیں یہی قابل ہیں، اشتہار کی باقی، "نسخ علی الدیہ، آلات، استطاد اور مرض بندگی اور تہذیب کے زور سے، بغیر پر کے اعمال عام کیے جائیں تاکہ عورتیں ہر طور پر عمل سے محفوظ رہ سکیں۔ بہتر کی، جو یہی ہے بہت سے نابا تو بہرہ کے پرورش کیے گئے ہیں است کی گونا گونی سرسرایا اور سرکاری اتالیق دس گنا میں مکمل پائیں۔۔۔۔۔ یہ ہے عزت کے حقوق کے اس بیہودہ تصور کا خلاصہ۔

تہران پر یومرہا کے واسے پانسلوئے نے جب سکول آفٹن ہوا کتا کسی والا ہوس میں ملائی

ہے اور اگر کیا کہے کہ ان سے کوئی بات کہی تو ترہم سے نہ کہے کہ میں نے نہ کہا۔
 مَا كُنْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ مَنَعَهُمَا فَهَنَّا مَعَهُمَا بِغَىٰ وَزَارَ جَبَابِ (الاحزاب- ۵۳)
 نیز جب سداں کے قوت میں کہا کہ ہم سے باہر نکلیں تو ایک بھئی بھی چاہا ہے اپنا جام و عذاب
 میں اور اگر وہ کھلے نکال دیں۔ اِنَّا نَجْعَلُ الْحَقَّ حَتَّىٰ تَلَاكَ اِيَّاهُ وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَا
 اَللّٰهُ وَمِيْنٰهُ يَخْذِفْنِ عَذِيْبُهُ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ
 قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندازہ قوت کھارت کہ اگر نہ یہ تمام مسلمانوں کو
 حکم دیتا ہے کہ جب تاہم ہر دوں سے اس کی ضرورت آپ سے تو نہی اور یہی ہے اس
 ذکر یہ کہ دل کو کمال شخص غفلت و قنات نہ باندھے بلکہ دو رک، صحت اور پختگی کی بات
 کریں۔ قَلْبًا فَتَفْقَهُنَّ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ يَخْذِفْنِ
 تَوَلَّوْا فَتَقْصِرُوْا ذُرَّاءَ (الاحزاب- ۴۷) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان و عتروں کو
 تلقین کی ہے کہ وہ اپنے شہر دوں یا ہر دوں کے سوا کسی اور در سے تو نہی میں نہیں دیں،
 نہ اپنے غافلان سے الگ نہ ہوں تو یہی ضرورتی کرشتہ حالوں کے بغیر ہے ضرور پڑ جائیں۔
 مَعَهُ اَعَادِيْبُهُ عَذَرُوْنَ كَوْسَبِيْنِ اَبَا مَعْتِ نَا زِيْرُ مَعْنٰهُ سے نہ کہے ہیں اور کہتی ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشہور تر یہی غلادہ ہے جو عذرت آپ کے کوئی تو نہی میں نہ لگا کر کہ
 ہے۔ یہ ہے اسلام کا رزق عمل و عبادت الہی کے متعلق ہر کردہ کیلئے برادشت کر سکتا ہے کہ
 عذر نہیں پیکر پڑی، بلکہ کوئی کو کر، فصاحت میں یہ نہیں اور ستر لادوں میں عذرست کار،
 مالوں، مصنیات، اقامت میں یا علم، علم و شرف اور بیہ پروا کار نہیں۔ سمدہ نور کی
 ابتدائی ۴۴ آیات میں ان لوگوں کو دنیا و آخرت میں سخت سزا دینے کا اعلان کیا گیا ہے
 جو باہر تہمتی تعلقات استوار کرتے اور مسلمان معاشرہ میں بے یارگی کو فروغ دیتے
 ہیں۔ اسلام و مسلمانوں کا تقاضا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث باہر تہمتی تعلقات کے
 شوگر و فساد کے درمیان کوئی تیار نہ دوا نہیں رکھتے۔ وہ دونوں کو کسی کی نوعیت کی

استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان سرگرمیوں پر پولیس کی نگرانی خاصی مضبوط ہے۔
کیا کسٹن کلیر اور مارلون موزو ایسی عورتوں کی فوج تیار کرنا بھی ہمارے قومی
ترقیاتی پروگرام کا کوئی حصہ ہے؟

عورت بیوی اور ماں کی حیثیت میں جو کردار ادا کرتی ہے پولیس، ریڈیو اور سینما
کے ذریعے ہونے والا آزادی نسوان کا پروگنڈا اُسے نہایت حیرت گردا فٹا ہے۔ جو خواتین
گھر کے کام کاج اور بچوں کی پرورش میں اپنا وقت صرف کرتی ہیں۔ یہ پروگنڈا اُسے قوم
کی نصرت افزائی قوت کا ناقابلِ غور اقتصادی ضیاع قرار دیتا ہے۔ مسلمان ممالک میں
سرکاری سرپرستی میں سرگرمی سے جیتی ہوئی غلو طعیم، جس کے نتیجے میں غلو طعیم و دوزن
کے تباہ کن اثرات مترتب ہو رہے ہیں، بہت سے معاشرتی مفاسد کی ذمہ دار ہے۔
غلو طعیم کی بنیاد اس منطقی پر ہے کہ مرد و زن کے درمیان فطرتاً کوئی فرق و امتیاز نہیں
ہے اور دونوں کو گھر سے باہر یکساں نوعیت کے کاموں کی تربیت دی جانی چاہیے تاکہ
وہ ہمہ وقتی ذریعہ معاش اختیار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ غلو طعیم گاہوں
میں تعلیم پانے والی لڑکیاں ازدواجی زندگی اور امریت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تربیت
شاذ و نادر ہی پاتی ہیں تاہم یہی پروگنڈا بڑے شد و دسے یہ بھی کہتا ہے کہ آزاد عورت
کی بنیادی ذمہ داری اپنے گھر کی دیکھ بھالی ہے گویا بالفاظ دیگر مغرب زندہ عورت کو دھڑا
بوجھ اٹھانا ہو گا۔ گھر سے باہر کسب معاش کے ساتھ ساتھ اُسے اپنے شوہر اور بچوں
کے فرائض بھی انجام دینا ہوں گے اور اپنا گھر بھی یکہ ذنبہا صاف ستھرا رکھنا ہو گا۔ کیا اسے
انصاف کہہ سکتے ہیں؟

“Focus on Prostitution,” The Pakistan Times, Lahore,

March 29-30, 1968.

مغربی قوانین کی پیروی میں جو نئے قلمی قوانین اکثر مسلمان ممالک میں نافذ کیے جاتے
ہیں کیا ان سے فی الواقع ہماری خواتین کی حالت سدھرتی ہے؟ اس نوعیت کے قوانین
شادی کی کم سے کم عمر متعین کرتے وقت تو بے شک بڑے فکر و تردد سے کام لیتے ہیں،
لیکن وہ معینہ مدت سے کم عمر کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ناجائز جنسی
تعلقات استوار کرنے پر پابندی لگانا بالکل مجہول جانتے ہیں۔ اکثر مسلمان ممالک میں،
قرآن و سنت کی روح کے یکسر برعکس، تعدد ازواج کو محدود سے محدود تر کیا جا رہا ہے
بلکہ ہمارے متعدد ایسے کلیشے ممنوع قرار دینے چلے ہیں، لیکن وہ اس سوال کا سامنا کرنے کی
رحمت گزارا نہیں کرتے لگیا لگیا عورت کے لیے یہ بہتر ہے کہ کوئی دوسری عورت اُس کی سونہ بن
کر اُس کے شوہر کی محبت میں شریک ہو تاہم وہ خود بھی اپنے گھر میں بحفاظت تمام زندگی بسر
کرے اور اُس کے بچوں کو بھی اپنے باپ کا پیار حاصل رہے یا یہ بہتر ہے کہ اُس کا شوہر
اُس عورت سے چوری چھپے ناجائز تعلقات قائم کرنے پر اس لیے مجبور ہو جائے کہ ملک
کا قانون اُسے اپنے شوہر کی جائز بیوی بننے سے روکتا ہے۔ لایہ کہ وہ اپنی پہلی بیوی
کو طلاق دے دے اور بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دے۔ ایک عورت جس کا اپنے شوہر
کے ساتھ بناہ شکل ہو گیا ہو کیا اُس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ شوہر اُسے اپنے طور پر طلاق دے
دے اور وہ دونوں امن و سکون کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ اور دوسرا نکاح کرنے
کے لیے آزاد ہو جائیں؟ یا کیا یہ بہتر ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کریں اور شوہر بیوی سے
نجات پانے کے لیے اُس پر بدکاری کا الزام عاید کرے یا اسے جنو ط الحواس اور پاگل قرار دے
تاکہ قیصر سے فریق (عدالت) کو یقین ہو جائے کہ طلاق ناگزیر ہو چکی ہے۔ اس کا نتیجہ جو اس
کے اور کیا ہو گا کہ کھلے عام تہمت طرازی کی جائے گی اور بے چاری عورت کو دائمی عصمت و
کردار ہمیشہ کے لیے داغدار اور زندگی تباہ ہو جائے گی۔

امرواقع یہ ہے کہ آزادی نسوان کے علم برداروں کو عورت کی ذاتی سمرت و بہبود

مسلمان مال کے فرائض

مسلمان مال کا آئینہ فرائض یہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا کرنے کی تلقین کرے۔ بچے مسلمان بن کر ملک کی اکثر مسلمان خواتین اگرچہ تو ان کی عمر کی صلاحیت روزانہ بچہ کو میرے بڑے اخلاص و عقیدت کے ساتھ کرتی ہیں، لیکن انہیں بچہ نہیں ہوتی کہ وہ کو کچھ اپنی زبان سے ادا کر رہی ہیں اس کے سائل کیا ہیں اور یہ کتابِ حکیم اُن کے لیے اپنے دامن میں بندگی کو ان سائپتیم کو حق ہے۔ بے شمار مسلمان شریکیں، خصوصاً وہ جو حدیثِ حکیم سے پروردگار زیادہ نزدیک و محبت کے حامل ہیں کہتی ہیں۔ وہ قرآن و حدیث اور دوسرے اسلامی شریکوں کو مطالعہ بھی کرتی ہیں، مگر اس طرح کو یا اسلام میں ایک اہم الشان مجوزہ مذہب ہے۔ وہ سبب کی نفی نہیں دیکھتی اور دیکھ کر پریشان ہوتے جاتے، دے پروردگار اور مالدار کی نسبت کو ہا یہیے ذوق و شوق سے سنتی ہیں کہ بے خیالی، بکریہ انتہا فہمید، میں خود کو رکھنے لگتی ہیں۔ وہ بچوں کی پشت پاس پہن کر غور و جاس میں مشرک ہیں۔ ہوتی ہیں۔ انہیں خیال ایک نہیں آتا کہ ان جیاد و خزانوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان مالدار کا فرض ہے کہ وہ اپنی خزانوں کو بیکریں اور مالداروں کو نہ بھانگی کریں۔ انہیں بتائیں کہ ان کے سکول یا کالج کے ساتھ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو اس سے ان کے درست اور حق ہونے کا جو ان نہیں مل جائے۔ مسلمان خواتین کو

سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مذکورہ بالا ہر ایک خزانہ حق و مستحق امور نہ ہو بڑا اور نہ کی بڑھوتری ہو ہی نہیں، بڑی مساعف کوئی کے ساتھ امور مستحق کیا کہ اگرچہ خزانہ حق و مستحق خزانہ حق کوئی صاحب خزانہ اور مالدار سے ہے پروردگار میں لیکن اس کے باوجود مستحق سے محرم ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ اگر ہر ایک تقصد نہ ہوئی سکون کا حصول ہے تو نہ انہوں کو لادائیگی کا دامن اس مقصد سے بھی چھوڑنا اس مال پر عمل کرنا بڑا مقصود ہے پروردگار نہیں ہو سکتے۔ بیکریہ و اندر علی نے، ہر ایک کے لئے مردہ مالدار کی مالدار اور اپنا مال مستحق ہیں اس بات پر ضروری ہے کہ ہر ایک کو مالی تقسیم یا خیرہ خواتین اپنے مذہبی و فرائض میں منظر اور فرائض کی بات سے بالکل ناواقف ہیں۔ حالانکہ وہ اس حقیقت کو سر نہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس مالدار کو

ارتقا میں ان کی اپنی تنظیم کی سرگرمیاں کا فائدہ دیتی ہیں۔

مسلمانوں کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی خزانوں کی تحریک و حاصل انہوں کی ایک انتہائی ناپاک سازش ہے۔ اس طرح وہ گھر و خاندان اور باقائے فرد سے معاشرہ کو ہمارے دنیا چاہتے ہیں۔ "مردوں کے حقوق"، "مالداروں"، اور "حق و فہم" کے فرد و فرد سے اس تحریک کے نتیجے میں ان کو لپکا نے کے لیے غرض ایک پروردگار میں مسلمان ملک میں اُن لادائی خزانوں کی تحریک کے ذریعہ ہر ایک کا حق و فہم کے مورد و سرے سکون میں ہو چکے ہیں۔ ان سکون میں یہاں نہ رہنے کی تعلیمات، مالدار کی صورت اختیار کر چکے ہیں، انسانوں کی انفرادی زندگی کا یہ عالم ہے کہ ہر ایک کے وضع ہائے زندگی کو ہائیں۔ مگر ان خاندان کو فہم کے لئے سے معاشرہ کو ہمارے بچہ تیار ہو چکا ہے۔ کہ ان بچوں، جوان، و بزرگوں سے معاشرہ، بے پناہ اور ناقابلِ فہم کا فرد و فرد ہے۔ ماضی کی رو میں سونا نے مالی تہذیبوں کی تکرار کی گواہی دیتی ہے کہ سب کی سب معاشرہ میں بے ادب و فہم و فہم کا معاشرہ تھا، اس کا نام و نشان ایک باقی نہیں رہا۔

اسلامی معاشرہ کے لوازمات

اگر ہم واقعی محبت میں ادا اپنے دین کی رعایت کو عزیز رکھتے ہیں تو خود ہی ہے کہ اپنی دنیا دہی تہذیب انظر بہت کڑی کی وقت کے ساتھ تو راز کھیں اور اس پر زندگی بچے نہ مانے ہیں۔ تہذیب جو یہ ناظر بہ اعدا اس کا تودہ پرستی اور اس کے قوانین اور ادا داری کو بھولتے تمام چیزوں کے لیے سخت تباہ کن ہیں بہت نہیں ہم عزیز رکھتے ہیں، نہ موت سرور کریں جبکہ رسد ہی نظر بہ حیات کی تعمیر اور نسبت ادا پر بسمل ضروری اور نہیں اپنی زندگی میں مٹا دینا نہ کریں۔ تہذیب جو یہ کہتا ناہلیوں سے اپنی دنیا دہی تہذیب زندگی کو غنودہ رکھنے، اس کے سوا اور کئی چارہ کار نہیں ہے۔ تہذیب جو یہ کہے متا ہے میں نسبت نظریاتی بنیادوں کا دھور دہنی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ملامت کر دے گا یہ کام انجام دیتے وقت ہمیں اپنی غصوں میں شامل نہاد بہتوں کے ساتھ زندگی اور موت کی کشمکش کا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ تادہ پرست ہادی ہادی کو ناامی سے دوچار کرنے کے لیے اپنی ہادی کا نودہ کریں گے۔ ہم ان سطریں میں جودہ ملی تجویز کر رہے ہیں یہ ایک اسے ہمیشہ خشک و استہوار کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسے تصفاً تادہ ملی اور معنوی خوش خیالی کا حاصل کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معنوی ترقی کے ان ہادیوں میں ہادی ناہیک دھور سے کسی طرح دست گروہ مل جائے کہ کوئی تادہ بہ تہذیب سے اس کی کشیدہ کرنا پادہ

ظلم و ستم باد کے لیے کوئی بگڑ نہیں ہے۔ شریعت کے غیر شرعی اثرات سے بڑی طرح پرانا انداز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعمیر پر پیشہ اس کے ظاہری منہم یکم عند کسی ہوتا ہے۔ ذکر تفسیر کی مدح سے کام لیا جاتا ہے اور نہ ذرا سے نام نہاں تہذیبی کے پردے میں کسی مصیحت کا شکار ہوتا ہے۔

یہاں ابھرتا ذکر شریعت کی تعمیر میں کتنا دلاور دے گا استقلال یا اور تقدیر رفتہ رفتہ تقدیر کی دے پھر انفسار کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ عالم اسلام میں رجال و خطاط اور مجری کا شکار ہے اس کا فائدہ دار یا عموم تقدیر کو گناہا جاتا ہے۔ بلکہ تاریخ کی ایک سہم کی پی ہے، لیکن یہ ایک گلو کہہ رہا ہے کہ اس معاملہ کا بے نقاب نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تقدیر و حقیقت ان امور کا صلہ کا سبب نہیں بنتی تھی۔ سبھی جگہوں اور ملکوں کے محکموں کے مدبران میں بے شمار غلطیوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن اس دور کے مت زلفہ اور سٹارٹس و لائسنس ضرورت کے اس کے نتائج کو جو سبب ان کی حکومت میں نہ ہے۔ وہ سمجھ گئے لوگ نہ اہل، غیر زبان و ادب اہل لوگوں کو شریعت میں منافی حریت کرنے کی جتنی بیداری تھی تو سٹارٹس و خطاط لاٹکار پھر پراگندہ ہو چکا ہے اور پھر وہاں تہذیب کے نام پر جبر ہے اور نہ بے تقدیر پر ضرورت ہے۔ آج کل جدید تعلیم یا فزیر تہذیب اسلامی اقلیت کی ضرورت کا ذکر کرتے سے احساس ہی نہیں ہے۔ یہ توجہ ہونے کے برابر اسلامی شریعت کو فتح کرنے کی خاطر جی اجتہاد کا دعویٰ کر رہے ہیں، چنانچہ وہ اس مقصد کے جتنی نحو مسند ان کی فکر کو ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فقہاء کی دنیا میں خاصا سبب و فائدہ نہیں رہی۔ اس مسئلے میں وہ پیشہ کی حقیقت کو بے شکور کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہا ہے جی کہ انہیں صرف بدعات کو دھماکے دینے کے زیادہ سے زیادہ مواقع مل جائیں۔ اسے یہ تہذیبی اجتہاد قرار دیتے ہیں۔

اجتہاد بدعت اسلامی فقہ کا ایک بنیادی اور ناگزیر اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ اس کے خلاف کی تو ترقی زمانی ہے۔ بنادیں اصولی اعتبار سے اس کو مسترد نہیں کیا جا

تجاوز کئے کی توقع نہیں کر سکتی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جدید دنیا میں کسی حکومت کا تیرہ صدی قبل کے اسلامی قانون پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے۔ وہ باہر بڑے شدید سے کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت آئینہ تہذیبی نہیں بلکہ ایک ہے اور مصلحت کی حیثیت عجائب گھر میں رکھی جانے والی تاری

شے سے زیادہ نہیں ہے۔

ان کو یہ فراز اس قدر اہل سخت قابل گرفت ہے۔ ہرگز حقیقت پسندی (realism) اور عملیت (practicality) کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے یہ سوچنے کی حمت کر لی ہے کہ اگر ہمارے یہ کہہ کر عملی انقلاب و حکم کا اندازہ طبیعت کی پیروی ہوتا تو ضرور ادارہ رپ کے متعلق ہوا میٹ اپ اپنے عہد کی سطح ترقی یافتہ تہذیبی طاقتوں سے ہرگز نا کافی نہ ہوں گا کہ ان کو صرف ان مقصد سے دیس ہو جاتے۔ اس منطق پر عمل کیا جاتا تو کبھی ہرگز ہر مذہبی جاتی، غیرت زندقہ سلطان، تنہا نقلی اقتدار دے گا کہ وہ اس میں غرق تین ہزار ترقی پسندوں کے مقابلے میں صرف تین سو ساری میدان میں لا سکے، جن کے پاس پورے ہتھیار تھے نہ ساری کے ہزار کیا پر لگ بھول جاتے ہیں کہ وہ حقیقت پسندی (realist) ہی تھے جنہیں کبھی میں رہے ہونے ہوں کی بنا ہی کا فطرہ تھا، وہ انہیں صرف گڑبڑ کا نہیں پڑے سبب کہ انسانی کا ذریعہ سمجھتے تھے ہرگز انہیں عینیت کے دلدل اور اس کی مدد و توجہ میں صورت میں انہیں اپنی منطق کی راہ سے صورت علی کے مقابلے میں اپر منطق کی نہ تھی کہ ان کی فطریہ سراسر ہونا چاہیے اور صرف مصلحت میں کہ ایک سر پر آشوب توجہ دینا چاہیے، کیونکہ اگر عالم میں ان کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ فی الحقیقت مسلمانوں اور کافروں کے درمیان امتیازی نشان ہی ہے کہ ان کا اپنے اعمال کی بنیاد و توجہ پرستی اور مصلحت کو ہلاتے ہیں اور مسلمان غیر مصلحت کی پرہیزگار کیے بغیر وہی کچھ کرتے ہیں جو حق کا تقاضا ہوتا ہے۔

شریعت کا قانونی تسلیم کیے بغیر اسلامی معاشرہ جو دی میں نہیں نکلتا۔ شریعت الہی کی نظر میں چونکہ حکم و مکر و دھوکہ برابری کا طریقہ ہیں اس لیے ایک صحیح اسلامی سیاست میں

تعمیر اسلامی معاشرہ کا اہم ترین فرض ہے۔ ایک اسلامی ممالک کا اہم پہلو اور امت مسلمہ کی دنیا میں یکجہریہ
 فلاح کی ہے۔ جب تک غیر مسلموں اور بچے مذہب کی افادیت کو اپنا کر اسلام اور اس کی شخصیت کو ہر
 کامیابی کی راہ میں تباہی کی جا رہی ہے۔

یہ کام کسی طرح سرانجام پا سکتا ہے؟

[illegible]

ہمارے نو جوانوں میں اپنے ماضی کا دلخیز دور یاد کرنا اور حال کے ساتھ اس میں گہرا رجحان پیدا ہونا چاہیے۔ اس قسم کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ کے متعلق اختلافی موضوعات پر بحث کرنا ہوگا۔ قرآن و حدیث کے روپ کو پرانی فسطوح مشترکہ تعلیمیت پر مبنی (کے ذریعے لاحقہ) ہمارے مقصد ملے۔

لی جہاں کی اکثریت اسے انسانیت کے کلر کی تائید میں اس کی تہذیب کو بہت بڑا حصہ قرار دیتی ہے۔

گنہ گری، انقباضی، ابھرنے والا سماجی رشتہ اپنے بنائے گئے فتنہ، کی مدد میں توحید میں ہے۔

مکتبہ دراصل قابلِ بے نسبت دعا با بر طبقِ عملی اور اندازِ تعمیر ہے جو اقتہاد کے نام پر انتہائی کم
جاتا ہے۔ اقتہاد صرف دینی و عبادتی ہے اور

۱۔ صرف ان معاملات میں کیا جاتا ہے جن کے متعلق قرآن و سنت کی واضح تصریح موجود نہ ہو۔

۴۔ خوراک اور صحت سے متعلق اقدام نہ ہو۔

۴۰۔ اگر ان بخت کیست میری اصول پر پرواز دلائے کہ یہ کہنا غلطاً عدل میں کیا جاتے۔
بہارِ بے تبدی ان تمام اثرات کی غلات و درزی کر رہے ہیں۔ خصوصاً آخری اثر و اثر و اثری

-۲۵۱۶۸۹۷۰-

مہینہ حالات کی بددشمنی میں شریعت پر نظر ثانی کی کرکشتی کا مشیر ہو کر کہ
اس کی ملامت اور ملکی کا شائبہ بھاتی نہ رہے گا، یہ ایک مسلمان کے نزدیک
شریعت الہی کے تقصد کا لازماً اور ناگزیر جزو ہے۔ اس لیے کہ شریعت پر نظر ثانی
اور نہ صرف تواریخانی ہے نہ وہ مشروروں کے بعد پروردگار پر ہدائی کی کوکھ میں
وقت "مہینہ صلاحت" میں لایا جاتا ہے۔ اس طرح یہ مسئلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ
اس کی پہلی پیچ کے نتیجے میں اسلامی شریعت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر پہلی درست
اور صحیح ہے تو صحیح میں یہ دعویٰ کیوں کر لگایا جاتا ہے کہ شریعت نے اسلامی شریعت کو
ابوشریعت بنایا ہے؟ اس صورت میں کیا یہ نہایت درست ہے کہ اگر کوئی کہے
شریعت صلاحت کو کہتا ہے صلاحت اعلیٰ کے بعد سے خود اس کی تاریخ ہے اس لیے
شریعت الہی نہیں بلکہ صلاحت ہے۔

جے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کو غلط کرے۔

اسلامی معاشرہ کا ایک اور اہم جزو خانا، ان کا مختلف ہے۔ باہمی شفقت اور خدمت داری پر مبنی مفروضہ خاندانی نظام ایک محنت مند معاشرہ کے لیے ناگزیر اور لازمی ہیں۔ بزرگوں کی سعادت مند و نواز محبت، ان کا احترام اور غلط و درست نہایت ضروری ہے۔ اس کی ہر ممکن طریقے سے عمل درآمد کرنی کی جانی چاہیے۔ انتہائی مؤثر طریقہ ہے کہ تفسیرِ شباب اور جوانی کی بُرا یا مسکراہم کر دیا جائے۔ عورتیں جب محبت مند و نازگاری کی زندگی کے مختلف ایام و سرکاری کی کیفیت اور اس کے بگاڑنے میں حرجت و قحار محسوس کریں گی تو مردوں کا کردار لکھنے کی خواہش مند نہیں رہیں گی، پھر وہ کام بدکار اور بیجا محبت کے میدان میں مردوں کے مقابلے کو خرابی انسانیت کا سکہ بڑھیں گی تو ساری دنیا جیسا دارالاس پینٹنی کی مقبوضہ عالم ہے چونکہ اپنے نظریات اور حیثیت نامی کو نشانہ بنانے کے پرچار خفا میں ہیں گی۔

اسلامی معاشرہ کے لیے لازمی ہے کہ اختلاف اور فتنہ کو دور رکھے اور دوست کے بعد
دشمن اور دشمن کو صلہ کر دے۔ غیر فاضل قائلوں نے اختلافات و مسائل و کتابوں اور کتاباتی
اشتہارات میں تصویروں کی شایعت پر پابندی عائد کر کے، فتنہ اور شہرِ ممانت کی فروخت
کو ممنوع قرار دے دیا، یا تو بنی بنی تقاضا پر بعد فائدہ کر دے۔ اسلام کی اخلاقی قدروں کے
لیے دنیا کی موجودہ فتنیت سے بڑھ کر بڑا چال اور کڑی شے نہیں ہے اس لیے مرنوی
ہے کہ تمام غیر فاضل قائلوں کو سزا بند کر دی جائے اور از روئے ملک میں اخلاقی کش و پاش
اور فتنے تیار کرنے پر پابندی لگادی جائے۔ ایسا اور دشمنی و دشنام دہنی اور بدیہی مناصد

جس فوجیت پرستی کی کڑائی کے خلاف ضرور دست بچک ہونا ہوگی اور عوام اسلام آباد میں
پھیلی ہوئی انتہیت مسکد کے باہمی روابط مضبوط کرنا ہوں گے۔ مختلف سماجی مکوں کو سیاسی
آعلاموں اور مکوں پر تو قیام پسند رشتہ داریوں کو دھوکہ دے کر اور پر اصولی اور جنگی وغیرہ قسم کے اور انڈیا

[illegible]

ہمارے کلوز لاکاویہ نئے زنجیر ہے کہ وہ انہی شخصی حیثیت میں نظر آئے ہیں مگر اس کی نقلیں
شخصی ہیں، اس کی اخلاقی تائید کیا اور اس کی نقلیں لاکاویہ ہیں، ہم درست گاہوں کو لایا ہوا
کے بلور درست نقطہ سے باہر کی طرف دیکھا جائے اور اندر کی طرف دیکھا جائے پورے طور پر
ابازت ہو نہ پائے جیسے۔ متوالی افراد کو شہسب دینی پائے کہ وہ لوگ اور افراد کو درست حد تک
نہ دیکھے دوسرے گاہوں کی نقلیں لاکاویہ نہ لکھو، وہ لوگ اور افراد کو نقل کی امداد
کے بل پر پائے جائے۔ مادہ سے کہ کر فیور کی ایک کی تعمیر منت دی جائے گی۔ ابتدا میں تعمیر
ہو جائے کہ یہ لاکاویہ قرار دیا جائے، البتہ انہی اندر پر میری کی تعمیر موت انہی افراد کو تک محدود
رہے۔ ہاں انہی نقلیں کہیں اور اندر میں صلاحت کی بنا پر اس سے خارج قرار دیا جائے کہ اس میں نقلیں
کو ترجمہ کر دو اہم اور تعمیر نئے لاکاویہ کی جائیں کہ وہ اپنے سچے مدد میں ہیں جیسے، تاہم
حقانی جہ سے کہ انہی نقلیں لاکاویہ ہے۔ یہ تعمیر نئے لاکاویہ طور پر درست کی نہیں، ہاں انہی نقلیں

تجارت اور بے روک ٹوک سفر کو فروغ دے کر اس کا راستہ ہموار کیا جاسکتا ہے۔

مسلمان ممالک میں جو اقلیتیں سکونت پذیر ہیں انہیں مذہبی و ثقافتی آزادی حاصل ہونگی اور ان کے حقوق کا تحفظ قانون شریعت کے مطابق پوری دیانت داری سے کیا جائیگا۔ جب تک ہم غیر ملکی تہذیب کی نقالی کے تباہ کن نتائج کا اعتراف کر کے اسے ختم کرنے کی ہر ممکن تدبیر نہیں کریں گے، تو تہذیبیات سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ مغربی لباس اور بودوباش کا انداز اختیار کرنے سے اجتناب قومی زندگی کے لیے فیصلہ کن اہمیت نہیں رکھتا تو اسے ہمارے مشہور مورخ ابن خلدون (۱۳۳۲-۱۴۰۶ء) کی مندرجہ ذیل رائے کو خود سے منہا چاہیے۔

”مستفوح اقوام ہمیشہ خارج قومن کے لباس، امتیازی نشان، رسم و رواج اور معمولات کی اتباع کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ جب یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو بہترین اور کامل نمونہ سمجھتے ہیں، جو انہیں شکست دے کر محکوم و مطیع بنا لیتے ہیں۔ فاطمین کی عظمت و عزت کن کے دل میں گھر کر جاتی ہے، یہی جذبہ احترام انہیں ان فاطمین کا رنگ و شکل اختیار کرنے پر متل کرتا ہے۔ یا پھر وہ اپنی شکست کے حقیقی اسباب و عوامل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ان فاطمین کی کامرانی کا سبب ان کی انتہائی کافیت ہے۔ ایک مباحہ گزرنے پر یہ یقین گہری جڑیں پکڑ لیتا ہے، چنانچہ وہ فاطمین کے طور اطوار اور عادات و خصائل کی نقالی کرنے لگتے ہیں یہ نقالی غیر شعوری طور پر بھی کی جاسکتی ہے اور اس غلط اعتقاد کی بنا پر بھی کہ فاطمین کی فتح یا ہار ان کی برتر صحبتیت، قومی استحکام اور جسمانی ترقی کی بنا پر نہ تھی، بلکہ مفتوح قوم کے رسم و رواج اور کثر عقائد اس کے ذمہ دار تھے، وہ اس خیالی خام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس طرح نقالی کر کے شکست کے اسباب و عوامل کا ازالہ ہو جائے گا۔“

درحقیقت ہر وہ ملک جن کے بڑی زور آور فاتح ہوتے ہیں، اپنے ان پڑوسیوں کی نقالی کی کوشش کرنا ہے جیسا کہ ہم سپین کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ لباس اور زیب و زینت وغیرہ میں اپنے عیسائی پڑوسیوں کی نقالی کرتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ ان کے گھروں اور دکانوں میں جیسے اور تصویریں تک موجود ہیں۔ نگاہ خائستہ دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ لوگ احساس کثرتی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔“

ابن خلدون نے صراحت ایک پیر سے میں ایک عبقری کی سی بصیرت کے ساتھ اس مرض کی ٹیک ٹیک نشاندہی کر دی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ مداوا ظاہر ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب اور اس کی میراث پر ذاتی فخر و ناز ہے تو لازم ہے کہ اس کا اظہار ہماری ظاہری وضع قطع سے بھی ہو۔ اگر ہم اپنے دشمنوں کی نظیر بنانا نہیں چاہتے تو ہمیں ان کی مشابہت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر پیش کرنے سے شرماتے ہیں تو مسلمان کہلانے کے مستحق یقیناً نہیں ہیں۔

”کوئی نہایت کم یار ماہر نفسیات ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ امور جو کج خارجی نوعیت کے ہیں اس لیے زرا اہمیت نہیں رکھتے۔ انسان کے جسم کے بعد اس کے کپڑے اور گھر اس کی روح سے قریب ترین اشیاء ہیں اور اس پر بے اندازہ اثر ڈالتی ہیں۔ اسلامی تہذیب کے ماحول میں انسان کی روح کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھاننا نہایت آسان تھا۔ لیکن کسی معقول سبب کے بغیر، اللہ کی عطا کردہ اس تہذیب کو بلائے طاق رکھ دیا گیا ہے، چنانچہ ہم اکثر مسلمان ممالک میں دیکھتے ہیں کہ مردوں نے دائیہاں صفا چٹ کرادی ہیں، عملے اتار دیے ہیں اور ایسا لباس پہنا شروع کر دیا ہے جو

دور کرنے میں بہت مہل ہوتا ہے اور نواز پڑھتے وقت انسان کی روحیات و ملکات کو
 عجیب و غریب اور مشکل طریق پر پاتا ہے۔ جسے ان کے گھر، زمان کوئی چیز یا کسی
 نہیں مہل میں سے خود لایا کرتے، اٹھو، غلام توڑ مشا امر سے محمد ہر شے ہیں۔
 ... عمارتوں کی داخل و طقت کا پتہ بتا دیتا ہے۔ منزل، نقشہ اعلیٰ اللہ علیہ وسلم
 نے کامل کی بدولت وضعیت بیان فرمائی اور مردوں کو راہی رکھنے کی تاکید کی ہے۔
 یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ذبیحہ بوسے پر رسوا کی ایم علی اللہ علیہ وسلم اور حضرت
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بات ہے، پیچ مہل میں اسلامی ہیں کی حکومت بھی ایک ہی بات
 ہے جو کہ میں نواز پڑھتے وقت قوت نہیں ہوتی..... مدیہ طیبہ میں رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کی ایک ہی بات ہے کہ ایک انسان حق کا ادوار مدبرین
 سے نواز و محروم ملک پر گمان کو قریب ترین سمجھنا معافی صحت باد ہے۔ ملک
 اپنے ملکوں میں داخل ہوتے وقت مجھرتے آتے دیتے تھے۔ روش پر ایک چٹا پان
 انسان میں بچے ہر نہ تھے۔ مگر وہ میں ہی کہا اسی اور اب عالم اسلام کے ساتھ پیچھے تھے
 میں کو اس سادہ ہیں۔ دیاروں پر کو پڑاں طرز سے ملنے کی بدولت تھے اور سادے شہ
 کویت کوئی امداد و طاقت رسول پر تھی ہر تھے۔ یہ ہے اسلامی قوم کی کامیابی
 ..... شکر و باد اور میری کا حق تیرے قبول کی کوئی حق نظر نہیں آتی، چرکوں
 کے کوئی بھی سمجھا انسان حق نہیں دہوں۔ ایسے عمل ہی اس قسم کی اوقات میں
 قبول کیا جاتا ہے۔
 اسلامی حکومت کے لیے یہی سادہ کے شیبہ اور مذکر کی نوعیت کے ہوں گے؟

نصفین ہجری ۱۴۹۳ء رمضان ۱۰

عہد الامام ابوہریرہ راجع الیہ (دعائی کا تکرار و تکرار) (نور الکریم کوثر الکریم فی التفسیر)

جب ملک اللہ تعالیٰ کی فرائض و مطالبات اس کے قانون کی برتری کو تسلیم کریں گے، زندگی

کی تمام اہلی اشراف کا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ملک اپنے جیسے انسانوں کے نہیں اپنے قانون و
 ملک اللہ کے نظام کو مان گے، ہاں بلکہ وہ ہر قسم کے ظلم و استبداد سے آزاد ہو جائیں گے۔ انسان
 کے مرتبہ و مقام فیصلہ نہیں کی گئی بلکہ ہر شخص سے نہیں میرت کو داریسے پیدا گئے۔ شرعی اقتدار
 یا جتنی نفرت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نواز و مدہ و معاند کو کوئی انسانوں کے باہین شفقت و رحمت،
 امتداد و مدد و رسانی کے بعض منہ پر کر دیں گے۔ خوشحال ملک اپنی دولت کو انسانوں کی اصلاح پر
 اُس سے بہرہ مند کریں گے جس میں غریب کا بھی نافرمانی جائز نہ ہوگا۔ یہ دنیا صحت و فزیز
 صحت پاک ہوگی۔ محنتی مردوں کی شہادت استیلا کرنے کی کوشش نہیں کریں گی نہ زمین و
 ملک اپنے بڑھاپے پر خاموش است و رسیں گے۔ بڑھاپا کو حق ایک حاشیہ ہوتے ہی ہر کامیاب
 اسی پیسے کو ان اہل بی باکیت کی کوئی چیز نہیں گے اور اللہ کے کردار کو کراہت سے نافرمانی
 مافیہ تمام باتوں کی کوئی کھرا کران سے احتراز کریں گے۔ شیبہ طیبہ، تفسیر میں، ایک گھر، شراب
 خمار، قمار و خلع اور بچے دیوانہ کا مدد و مدد کرنے کی وجہ سے بند ہو جائیں گے۔

اسلامی معاشرہ و قوم پر ہوگا، بلکہ یہ ہے اسلامی اور ملکیت اس کا لگان انہی سے متعلق نہیں
 رکھتی۔ زمین کی طرح کسی ملک کو ہرگز قانون کی طاقت و دوزی نہیں کریں گے، تاہم ہر آدمی ہر بات میں گے
 اور دنیا کی طرح اخلاق کا مدد و مدد کرنے کے ہوتے ہوئے ان کے انسانی کے شیبہ ہوں گے۔
 کسی چیز کے خلع یا طرح ہونے کے متعلق نہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہوگی، اسلامی معاشرہ میں ایک
 ہر شہر سادہ و آرام سے دیار مدد ہوں گے، اس لیے کہ انہی سادہ مرد کے ساتھ ساتھ علم و فہم و فہم
 زندگی کا جز و روئے ملک ہے۔ اسلامی معاشرہ میں ہر کوئی قطعاً، بنیادی اور مرتبہ ہی ہوگی،
 لیکن تو طبیعت اور زندگی سے پروری نہ ہوگی۔ خوشی کے واقعات اس معاشرہ کے لیے باہل
 چکانہ ہوں گے۔ ہر شخص زندگی کے ہر امر اور قصہ سے آگاہ ہوگا اور کسی سبب و تشنگان میں جہد
 نہ ہوگا۔

5

علماء کو تنہا ہیں ؟

آج کل بھی مسلمان ملک میں ایک مخصوص گروہ علماء کے خلاف آپالک پراپیگنڈے میں مصروف ہے۔ یہ لوگ بڑے پرفریب اڈانہ ہیں علماء اسلام کے ہمارے بڑے بڑے قرونی و سنی کی پرانی سنی دنیا کے پادریوں سے کرتے ہیں اور عاصی اسعیہ کو تنہا کرنے کے لیے ان کی بڑی بھی ایک تصویر کھینچتے ہیں۔ ان گروہ کا پہا ہے کہ ہمارے پیش رو مشرت کی زندگی گزارتے اور اپنے عقیدت مندوں کا استحصال کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو صاف فزوں میں بانٹ رکھا ہے جو سب کے سب اپنی سرچھٹولی اور چٹک دھول میں مصروف ہیں۔ یہ لوگ ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ عالم اسلام اپنی تاریخی تاریخ میں ہی خاصہ سے دو چار رہا ہے۔ ان کی زندگی دارمی علماء پر عاید ہوئی ہے۔ ان کے نزدیک ہم مسلمانوں کی پیداوار کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کی تعمیر و تشریح کا حق و اختیار سنا کر دے رکھا ہے۔ اس سارے اربہ تہ سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بنیادیں ہیں جسے کہ اسلام کی تمام تعمیرات کو مستحکم کریں جو آج کا یہ علماء و پیشوا کرتے ہیں، ان لائق سے چمکا کر پائیا ہیں اور اسلام کا ایک بالکل جدید قلب و روح پیدا کر لیں۔

علماء کو تنہا ہے کیا وہ پرہیزگار ہیں؟ کیا وہ ایک مرد و فی مکران ذات ہے جس میں غیر عزت

ان حالات کی کہاجو یہ ہے ہمارے کہاتو میں یقیناً نہیں ہے۔ ہر یکجہ میں کردار اور جوہر زندگی کے غیر اسلامی صورتوں کی علامتیں نہ ہوتے ہیں جو لازمیت، اقدار حق اور اقدار کی راہ میں زیادہ ہیں اور جو ایسے اسلام کی جہود پر کوشش والی تحریکیں کے عالم میں، وقت پر ہر مسلمان کیلئے ہیں۔ دیگر کوشش کردہ ہیں اس تفسیر میں لازمیت اور جوہر وقت پر کوشش اور کے ساتھ کیا ہے کہ انہیں غصہ، عناد، دھمکیوں کے ساتھ چلے ہیں نہایت مہربانیت اور جرات کے ساتھ کیوں چاہیے کہ نہ کر سکا ہے۔ مثلاً کی مذہبی ہریت کہاں ہے، اگر علماء مسلمانوں کو ان کی غلطی کے خلاف سے عوام کے اندر شیعہ بیانی اور ترقی کی راہ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ اس سارے علم جو ان غیر مطلق بننے پر کھڑے ہیں؟

عالم اسلام کی عملی امانت کے لیے وقت و احترام کو جو نہ ہر پایا جاتا ہے وہ نہ تو معنی کی اس اور اتفاقی ہے اور نہ زندگی تمامت پسندی یا تنقید کا شاخشاخہ۔ انہیں مسلمان معاشرہ میں جو مطلقیت و وقت ہے وہ کسی مذہبی طاقت کی ہر شے نیست نہیں ہے۔ بلکہ انہیں یہ مقام غیر ہر طرح کے عملی علم و فاضل، بصیرت، کردار و دروغ و تفسیر اور اسلام کی راہ میں جو مجاہد، قربانیوں اور مدعا تب و دشمنان کی بدولت ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اور کام ہر شے خود اس بات کا نتیجہ پرورش ہوتا ہے کہ انہیں نے تربیت کے لیے صفائی و مطالب صورت کر کے ہیں ہر ممکن انسانی کوشش کی ہے اور ان کی کوششوں کو قہر پر کالی و معتقد اور دنیا دست دہی کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے۔

ہر گز علماء پر قہر طرز کی کرتے ہیں اور ان کی تفسیر است کو اتھاقی فاضل صاحب کی رائے تو اس کے مرکز کو کرتے ہیں وہ گویا ناقص دیگر پر لپکا ہوا ہے ہیں کی راہی ہیٹ، صاحب کو لازم، بخاری، مسلم، ابو حنیفہ، مالک، ابی حنیفہ، ابن تیمیہ، شیخ احمد عمر ہندی اور شافعی و امام شافعی ایسے سبب "ادھان فاضل صاحب" نے اسلام کی خلافت کی حق اور جوہر ہر ایک کے بعد حق مغرب کے تہذیبی استعمار کے سامنے ہیں جیسے اور پرانی پڑھتے دے ان حق جوہر ہندوں

کا کہ اتنی دشمنی نہیں ہو سکتا، اس سب باتوں کو عرب یقیناً نفی میں نہ چکے گا۔ ہر وہ مسلمان جو عربی زبان اور قرآن و حدیث اسلامی فقہ اور دیگر بر طور عام حاصل کر لیتا ہے عالم کے ہر تہ پر نفاذ ہو جاتا ہے لیکن اٹھ سو ایک ہے بعد ازاں کہ صورت حال سے دو چار ہیں، ایک وہ جو فاضل مگر یہی تعلیم یافتہ افراد پیشہ ہیں جس کی ایک بڑی تعداد نے شیعہ تشریروں کے بارے میں سکھ کر ان کے دلائل میں پڑا ہے جو صورت اسلامی شیعہ کی تعلیم ان لوگوں کی اہمیت کو طے کر کے کہیں یا قسب اس کے لیے پیشہ داری میں شرکت کے ساتھ کچھ نہیں کہتا، وہ منہ کر کے کہ اسے اسلام اور اس کے قوانین کی اندر غیر تقیر لاحق حاصل ہے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ اسلام تو ان کا ابا دہ نہیں ہے۔ یہ ایک نہایت بدولت والی ہے۔ اگر کسی کام کے لیے علمی ہولایت اور تربیت درکار ہے تو اسے ضروری شرائط پوری کرنا ہوتے دے لوگوں کے ساتھ اس کو کھنکھنہ، ذوق دینی اور کام سے ملتا ہے؟ ہر جوگی شریعت سے باہر ہے جوہر ہیں انہیں انتہا کی اہمیت کا تصور کر کوئی کی ضروریات دیا جاتا ہے؟

میں اپنی مذہبی تاریخ میں علماء میں دشمنیت اور دوست و مخالفت کی زندگی سے دور ہر سے جوہر مستقامت کے ساتھ انتہائی ناقابل برداشت اکر دشمنان کا سامنا کرنے نظر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا تفسیر و فاضلیت کس نے دی؟ سمجھیں، ان کو دیوں یا خود نے نہیں، ہر سے اپنے حکموں نے، ان کے کام مسلمانوں کے ساتھ ہے، جو نہیں پا رہے تھے کہ اسلام ملک کے معاملات میں حصہ نہ کرے، اب وصفہ، شافعی، مالک اور ابی حنیفہ ایسے پہلی نقد اور ان کے انتہائی علم و تفسیر کیس میں چٹا پڑا؟ اس لیے کہ انہیں نے معتزلہ کے جند عاز انکار کی تو تھی سے انکار کر دیا تھا لوگوں نے کہنے کے کو ان بچے ہیں بہ نہ متحمل تھے۔ امام احمد کو کوڑوں کی اس میں سخت اور کھینچا گیا تھا کہ ان کے تفسیروں پر بھی پڑائی کر دیا جاتا ہے۔ امام ابی حنیفہ کا ذکر کیا تھا کہ انہیں باہر تہذیب و تمدن میں ڈالا گیا تھا کہ وہ تہذیب کی مخالفت میں داخل تھے۔ حضرت جند اسد ثانی نے کہوہ کی گز نے کوہ کے نقشے میں کمر لیا تھا کیا؟ کیا اس لیے نہیں کہ انہوں نے ہوشیاری کے لیے جوہر کر کے سے انکار کر دیا تھا۔

کر اسلام کی یہ تفسیر پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ نئے اسلام کی تعلیمت کو بکثرت اور بوقت کے اسلام کے بہتے قدموں اور زبوں یک کے یہی اثر و اثر متاثرین کے بتائے ہوئے عمل وین کرنا شروع کرنے کے لیے کیا عجیب استدلال اور فرائض ہیں۔

محمد بن عبدالمہات کی تحریک

۱۔ میری صدی بچری راز کا عربی مدعی مسیحیوں کے افغانیوں دین کے اسلام کا دینی و اعتدالی انحطاط استہکام کو پہنچا تھا۔ اس مجاہد کے مسلمان فرقہ آؤں کے مسلمانوں سے باہر عقیدت تھے۔ فرقہ مسلمان ہی نہیں میر مسلمان ہی اس قدر است پر تعجب تھے، امر کی عقیدت کو تو سب طاہر و نے اس دور انحطاط کی فہمیت میں تصویر کھینچی ہے۔ اگر کسی کیب اصحاب کے ان افغانیوں کی اتالی بہتر مسلمان عالم اور متحرک کی دینی راز، حلت اور بیخ تصویر نہیں کھینچ سکتا وہ کہتا ہے۔۔

وہ بیکر کو مل طرح مذہب کی مثال پذیر بقا، بقوت اور عظمت و زبانت کی

کوہت نے خاص اسلامی توحید کو مستور کر دیا تھا۔ مجاہدیں مسلمان اور دیران میں ہیں۔

مسلمانوں سے مزبور ٹوچے تھے اور تو بیکر کے اندھا دھن میں نہیں کر سکتا تھا اور اور

درویشوں سے اختلاف رکھتے تھے، برادر کی کے نزدیک کی زبانت کوہتے تھے۔

انہیں دلاں اور بارگواریز کی میں شیخ مجاہد کی اپنی پیش کی باقی تھی۔ قرآن مجید

کی اعتدالی تفسیر کو ضرورت نہیں پیشت مثال دیا گیا تھا بلکہ اس کی خدمت و زبانت کی

باقی تھی۔ عقائد متقدمہ مسیحی کے اور مدعی کی معصیت اور ہر اعلیٰ کے قدر و زبانت

بن گئے تھے۔ اگر کو مسلمان شیعہ و سحر سے دنیا میں تشریف لاتے تو دینے نہیں

پنا پر شیخ حکم چھڑانے اور بعض لوگوں کی طرح جتنی ہوئی ریت پر بہہ پنا سحر خیز پر کھڑ ہو گئے۔ شیخ ایک مدت تک سرگرداں رہے۔ اسی دوران میں درمیدر الہامیہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آیا، اسی نے شیخ کو سراسر سکھوں پر چڑھا اور عہد کیا کہ وہ اس دور کے کوئی عام پھیلنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ محمد بن عبد اللہ اپنے بعض اسلام کی تین تین وقتیں ہی پر تفریق دے دیتے مگر وہ ایک ایسا ماسٹر تھے کہ کرم کرنے کا وہم رکھتے تھے جس میں اسلام کی خاموشی، سکھوں کی برائی پر تو قصبات کو زندہ رکھنے کے لیے تنہا ہی مصرت میں نہانہ کیا جائے۔ محمد بن عبد اللہ کو دوست کے نزدیک لوگوں کا طرز زندگی، عقائد اور کردار کی سرنگی کی بنا پر ان کی اکثر لوگ برائے تمام مسلمان تھے مگر شہادت کے سوا کچھ نہ دہانتے تھے اور وہ بھی غلط سطر۔ اب شخص سے باہر صحت ملا رہنے نہ دے رکھنے اور کڑا دسیے کا مسلما کہہ کیا گیا۔ تبار کو روشنی، ریشم اور مشرت پرستانہ زندگی کے نشانات محمد بن عبد اللہ غیر اسلامی نہیں سمجھ کر دیتے تھے۔ کئی صدیوں کے بعد پہلی مرتبہ ملک میں امن ملاں لایا گیا اور دونوں بہنوں کو چھوٹی چھوٹی چکاری اور ٹوٹے دار کے خوف و اندیشہ سے آزاد رکھ دیا جہاں کی نیند سوئے گئے۔ ایک سیانا نام نظام بھی انتہائی طاقت و تقیہ کے سوار کے سامنے اپنی شکایات پیش کرتا اور اس کی بدعا میں کا سامنا کرتا تھا۔ دوقرہ دار اور پریشانی ختم ہو گئی، یہ کوئی کام کا تیب فکر کے علاوہ سب میں ہماری باہر کی ملازمت دھانے تھے۔

شیخ محمد بن عبد اللہ راجہ بندہ پیر محمد اسلام آباد میں اپنی اہم اور امام ابن تیمیہ کے بیچ صوفی میں باشتیں تھے۔ اپنے پیشرووں کی طرح انھوں نے حضور کے اس قدر میں ہر مذہب کو رستہ کر دیا۔ ان کی ایک خاص خصوصیت برسر کر لیا نے اور ان کے سید سے مار سے ظاہری صفائی کے مطابق ان کی جیسے چرخ چڑھا صحت پر زور دیا۔ خزانہ میں کی مقصد فائزنا سیر اور ضروری پروردہ پروردی کے بارے میں سے سادہ ستن کی طاقت جو دعا کرنے کا کیا کیوں۔ ان کا یہ اندیشہ بالکل باہل یا باشتہ کو پور تھا سیر اور عارفی انسان کی زندگی کا دش کا نتیجہ ہرے ہیں اس لیے جیسے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ان کا مرتبہ یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی عورت تھی تو سیریں کے ساتھ غلط فکر یا کسی تو کو امام کی صفات

کے اقتدار اور برتری پر جتنی پرہیزگاری کرتے تھے۔

پہلے وہ صوفیوں کی حالات جب ۱۰۳۰ء میں محمد بن عبد اللہ راجہ پیدا ہوئے۔ ان کا عقائد ان اپنے علم اور دعا و تقویٰ کی بنا پر سارے عالم میں شہرت پھیل چکی تھی۔ پھر محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں صوفی تھے جہاں سیر و سوس کے تھے کہ ان کا شاعر عرب جو کہ سارے عالم میں ہونے لگا۔ ان کے علم و فضل کی شہرت میں کمالی علم اور دوسرے آئے گئے، لیکن ان کی منہ خورم کے پایا تھے، چنانچہ وطن سے نکلی کر شہر آئے۔ پہلے کو کو کو اور دوسرے جیسے جیسے اور پھر ایران میں اپنے ہمہ کے ساتھ لاسانہ کے آئے اور ان کے توفیق ملی۔

پھر وطن واپس آئے اور دعوت و انقلاب میں مشغول ہو گئے۔ بعد ہی طرح غلامی بن گئے۔ ان کے بڑے ہوتے آکر لوگوں کو دعوت کے مکمل متن پر نشان ہوئے۔ انہیں اپنا آئندہ خطہ میں نظر آیا، چنانچہ ان کے علاقے کے امیر نے حقانی گروں کو ایک پیغام میں اس خطہ کی خبر دیتے ہوئے کہا:

”..... شیخ محمد بن عبد اللہ راجہ نے میری روشنی کے صحت عمل کیا ہے،“

اس لیے انہیں فراموشی کر دیں ورنہ آپ کو خروج دینا بند کر دیں گے.....“

شیخ نے کمال پروری بے غفلتی کے ساتھ اپنی دعوت کا اعلان کیا:

”میرا مقصد سالہ الاصلہ ہے۔ میں اس دم کے تیری ہی امور میں کوئی نفاذ

نہیں کہہ کر نہ اندر سوس سے باز رہے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم اس

دعوت کو قبول کر سکتے اور اس پر نشان بست تو ہم ہر گز تو اندیشائی تمہیں اپنے شیعوں

پر غور و فکر کرے گا۔“

لیکن حقانی گروں نے اس دعوت کو تسلیم کیا اور شیخ کو ملک سے نکل بدنے کا حکم دے دیا:

The New World of Islam, Pp. 25-26.

مستمری تعمیر تک رسائی مسدودوں کے لیے ناممکن ہو جائے گی اور وہ اپنے آپ کو اسی ناگوار صورت حال سے دوچار پاتے گے جس میں ان سے پہلے یہودی اور عیسائی جتلا ہو چکے ہیں شرعی مسائل پر شیخ محمد بن عبد الوہاب جنہیں مسک کے پابند تھے تاہم وہ امام ابن حنبل کے اندر سے متاثر نہ تھے۔ اپنی کتابوں میں انہوں نے بالعمارت کہا کہ جو مسلمان دیگر تین ائمہ کے فقہی مسک سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں، انہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

اللہ نے انہیں بے خطا روشن و واضح بصیرت عطا کی تھی۔ اس خدا اور بصیرت کے ذریعے انہوں نے ہم عصر مسلمانوں کے بدترین روگ کی تشخیص کی، اور وہ تاعقوت سے مرعضانہ دل کاؤ۔ یہ بات یقینی ہے کہ شیخ تاعقوت کے مخالفت نہ تھے۔ ایران کے زمانہ قیام میں انہوں نے صوفیاء کی متعدد شاخوں کا ہمدانہ مطالعہ کیا تھا، لیکن عمر کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان پر آشکارا ہو گیا کہ تاعقوت کے مفاسد اتنے گہرے اور عام ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے بچنا ناہایت ضروری ہو گیا ہے۔ جس طرح پانی ایسی صاف اور صلال شے بھی اگر مدین کے لیے مضر ہو تو ڈاکٹر اس کی مخالفت نہ کر دیتے ہیں، اسی طرح تاعقوت کا مسک اگر صاف و صاف جاتا رہے تاہم حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مسترد کر کے ہلائے طاق رکھ دیا جائے۔ بے سجادہ رنگیں گئی گرت پر مٹائی گویہ کی ذہنیت روحانی مرشد اور ایڈیٹر، مفتی حنفی اللہ کے درمیان اقیار نہیں کر سکتی۔ شیخ خوب جانتے تھے کہ ان کے زمانے کے مسلمان افسوس کی طرح تاعقوت کے حامی ہو چکے ہیں، جس نے انہیں اٹنا غفیل اور جوش و جذبہ اور زندگی سے محروم کر دیا ہے، چنانچہ انہوں نے مسک تاعقوت کی ان تمام کڑیوں کے خلاف متحدہ جہد کی جو اسلام کے بنیادی عقیدہ و توحید سے متصادم تھیں۔ اولیاء پرستی، تصورات شیخ، قبر پرستی اور بدعت و منکرات کے خلاف زبردست جنگ لڑی۔ اس زمانے میں شہید رسولی کے صریح خلافت قبروں پر مسجدیں اور مقبرے تعمیر کرنے کا رواج عام تھا، شیخ نے اُس کی بالخصوص مذمت کی۔ انہیں قبروں کی زیارت پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ شریعت نے اُس کی اجازت دی ہے، اس سے انسان کو اپنی موت اور آخرت یاد آتی ہے تاہم وہ بزرگوں

کی پرستش اور اہل قبور سے استغانت اور انہیں اللہ کے حضور اپنا شفیع و کار ساز قرار دینے کے سخت مخالفت تھے۔

مختلف گوشوں سے شیخ کی شدید مخالفت ہوئی۔ یہ ایک فطری امر تھا۔ ان کے دشمنوں نے حجاز المسلمین کو قیدیوں دلا کر شیخ ایک نئے مذہب کی تعلیم دیتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے شیخ پر گونا گوں الزامات عائد کیے، وہ ایک نیا فرقہ بنا رہے ہیں، جو لوگ ان کی زیارت تسلیم نہیں کرتے انہیں کافر قرار دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان الزامات میں دلی بھرمی صداقت نہ تھی، لیکن شیخ کے دشمن اپنے عقیدت مندوں کو اس جھوٹ کے باور کرانے اور شیخ کی دعوت دینی پر لبیک کہنے والوں کو وہابی کا نفرت انگیز نقب دینے میں کامیاب ہو گئے۔

امیر عبد العزیز کے انتقال پر اُس کا بیٹا جانشین ہوا۔ بد قسمتی سے وہ تدریس اور حکمت عملی دونوں سے عاری تھا۔ اُس نے شیخ کے متنبیوں کو ترکوں کی حکومت سے بھرپور یاد دہاتر دانش سے کام لیا تو مسلمانوں کے مابین اس غیر ضروری خون ریزی کو ٹال سکتا تھا، لیکن اُس کے پیروکار مکمل سیاسی اقتدار کے طلب گار تھے اس لیے انہوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس تصادم ہی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی کسی ترک کے آگے وہابی تحریک کا ذکر کرنا اُس کی نفرت کو اُجمارنے کے لیے کافی ہے۔

اس ہلک خلی کے نتیجے میں مصر کا ابانوی حکمران محمد علی وہابی تحریک کا نام و نشان مٹا دینے کے ارادے سے عرب پر چڑھ دیا۔ ۱۸۱۴ء میں طائف کے قریب زبردست جنگ کے بعد وہابیوں کو شکست فاش ہوئی۔ پانچ ہزار سے زائد مارے گئے۔ طائف کے گلی کوچے لاشوں سے پٹ گئے۔ پھر غلام و تشدد کا بازار گرم ہوا۔ تمام مشہور و معروف وہابی گروہ و گروہ گرفتار کر لیے گئے اور بربر حکام ان کی گردن مار دی گئی۔ ان کی لاشوں پر گتے چھوڑ دیے گئے، خاتمین جس شہر میں بھی پہنچے اُس کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ کجور کے باغات تباہ کر دیے،

عام رہدے۔ لہٰذا جس طرح اس کے پیش قدمی کو سبب بنایا، ہر چلکے ہے۔
 اگرچہ وہ اپنی تحریکیں خاص سیاسی مبنی پر نہ رہا کرتے، عورت کے محدود حق، ہم درمیان
 طور سے اس کے قوی اثرات، اسلام کو ایک ناکہ بند سے، دوسرے ناکہ بند سے اپنی راہ میں
 بہا دے گئے۔ اس تحریک کا بنیادی مثال سید جمال سے منسوب تحریکیہ، انفرادی اسلام کا ادعا ہے
 اسلامی کی حرکت ملی۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ بلکہ اس کی تباہی کا دوا مردانہ طور پر ہی ہے۔ مجھے خود بھی
 کی مذمتی اذکار ہی پر ہے۔

[illegible]

²⁴"Riyadh Ancient and Modern", Harry St. John Bridger Philby, *The Middle East Journal*, Washington, D.C., Spring 1959.

سنوئی تحریک

سنوئی تحریک کے اداستان اور حاضر کی اسلامی تاریخ کا نہایت اہم و بڑا مسئلہ ہے۔ البتہ اس کے یہ تحریک جن نظریات کی بنیاد تھی اگر وہ پانچ چھ گیسوں کو پہنچ جاتے تو اس کا نتیجہ سراسر عراب اور دوسرے مسلمان ممالک میں دھماکی سے شعلہ آئینہ کی صورت میں نکلا جو کہ گولیاں ۱۹۰۲ء میں پانی پائی حاکمیت پر ان کے لئے بڑی کامیاب ہو گئی ہے اس لیے عرب قوم پرست برقی سارا جے کے خلاف سنوئیسوں کی توجہ دیکھ کر اپنی اس مملکت اور نظریات کا ہر ایک تار درخیز لگے ہیں، حالانکہ اس سے بڑے خطرہ پرانی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سنوئیسوں کا سارا جیوہاں اسلام کی خاطر تھا۔ لائی کی قوم پرستانہ نفرت کو قطعاً اور عرب میں عام ہو چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے بالکل نئی اور منفرد۔

سنوئی میں ان لوگوں نے عقائد پر ایمان رکھتے تھے اور کئی نئے طرزوں نے جس کی وہ مذہب پرستوں کے افواض و عقائد کے بالکل برعکس تھے۔ قوم پرستوں کا خیال تھا کہ بدینہ حق سے کام لیتے ہر سنے سنوئی نہ بتاؤں گا نام اپنے افواض و عقائد کے ساتھ شیعہ کر دیا۔ سنوئیسوں کے مل میں جو یہ پہنچ گیا ہے نفرت و عقائد کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ آخر وقت تک اس کی نظریات و عقائد پر قائم رہنے کے درمیان مصافحت سے انکار کرتے رہے۔

ایک بابائیک کے جوہر بادشاہ سید محمد ابراہیم سے پوچھا کہ وہ خود اداستان کے پیر و کلام ہیں

تہذیب و ثقافت کے مفاد کیوں ہیں تو انہوں نے جواب دیا

”سنو سیوں کا سطح نظر صرف تقویٰ اور شرافت نفس کا حصول ہے۔ یہ مقصد کس طرح پورا ہو سکے گا؟ خدا کے سوا تمام چیزوں کو ہم اپنے خیالات سے غاص کر دیں میاں دوی اختیار کریں اور ان تمام لذتوں سے متنب رہیں جو تقرب الہی کے حصول میں حاسقہ بنتی ہیں۔“

”پھر اطوئی سنو سیوں کے خلاف اقدامات کیوں کرتے ہیں؟“

”اس لیے کہ جو شخص ہماری تعلیم کو اپناتا ہے وہ جسمانی اور روحانی لحاظ سے صحت مند ہر جاتا ہے۔ اطوئی فاسٹسٹ عالم اسلام کے بہت سے دوسرے ملکوں کی طرح ہماری پوری آبادی کو بگاڑنے کے درپے ہیں۔ اطوئی تہذیب اسی صرت میں زیادہ تیز رفتاری سے پیش قدمی کر سکتی ہے، لیکن جب تک ہماری تعلیم دلوں پر حکمران ہے ایسا نہیں ہوگا۔“

”کیوں نہ ہوگا؟“

”ہماری تعلیم بالکل سادہ ہے۔ مزدوری ہے کچم کو بھرت مند اور پر ہیزگار زندگی سے تقریباً وی جاتے تاکہ وہ روح کے لیے نمایاں شان اور عمدہ مسکن بن سکے۔ آپ کوئی نشہ آور شے خفی کو تباہ کن تک استعمال نہیں کر سکتے۔ لازم ہے کہ خدا کے سوا آپ کسی کے غلام نہ ہوں۔ گریہ حالات آپ کے تصرف میں ہونے چاہئیں۔ اطوئی جس تہذیب کو سیر دنیا میں رائج کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں حالات کا غلام بنا دیتی ہے اس لیے مزدوری ہے کہ ہم اس کے خلاف جنگ کریں۔“

”یہ تہذیب ہمیں حالات کا غلام کیونکر بناتی ہے؟“

”روماری صنعتی ترقی ہی کو سب کچھ گردانتی ہے۔ خارجی شان و شوکت اور قوت و اقتدار کسی شخص یا قوم کی قوت فیصد میں فیصد کن عنصر بن جاتا ہے۔ یہ صرف

اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سنو سی حکمران ہیں وہاں امن امان اور اطمینان و مسودہ غلطی

کا دور دیکھ رہے ہیں۔“

سید محمد الاوریس کے جدِ امجد سید محمد ابن علی السنوسی الجزائر میں مستعالم کے قریب ۱۷۷۷ء میں پیدا ہوئے۔ اسی سال وہابی تحریک کے کوسس نے عرب میں وفات پائی۔ سید محمد اسی دو برس کے ہی نہ تھے کہ ان کے والد انتقال کر گئے۔ وہ ایک علمی اور خدا پرست خاندان میں پروان چڑھے۔ ان کی پہلی تعلیم ان کی چھوٹی سیدہ خاتونہ تھیں۔ سیدہ خاتونہ نہایت ذکی فہیم اور نسیم پائے خاتون تھیں۔ ان کے زیرِ ہدایت کم سن سنو سی نے قرآن کریم بہت چھوٹی عمر ہی میں حفظ کر لیا۔ پھر دینیات اور فقہ کی تعلیم اپنے علاقے کے بہترین اساتذہ سے حاصل کی۔ جوانی ہوتے تو مراکش چلے گئے۔ وہاں پہلے مزدوری استعداد میں پہنچائی اور پھر مشہور یونیورسٹی جامعہ قروین میں داخل ہو گئے۔ جہاں نامی گرامی اساتذہ سے قرآن، حدیث، فقہ اور عربی زبان کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ جلد ہی ان کے علم و فضل نے سلطان مراکش مولائی سلیمان کی نگاہ و توجہ ان کی جانب منسلط کرادی۔ سلطان نے انہیں اپنے دربار میں شامل کرنا چاہا، لیکن سید السنوسی نے جو کسی ذمیوی اقتدار کے آگے جھکنے کے تصور ہی سے نفرت کرتے تھے، اس پیش کش کو رد کر دیا۔ لہذا انہوں نے مراکش کو خیر باد کہا اور جہانگیر شاہ علی صفت میں شامل ہو گئے۔ پہلے تونس گئے، پھر لیبیا اور مصر۔ اس سفر کے دوران میں انہوں نے ہر جگہ اپنی علمی تشنگی بھائی، مگر ان کی پیاس تھی کہ روز بروز فزونی تر ہو جاتی تھی۔ جہاں کہیں جاتے طالبان علم جو حق و مرجوح ان کے گرد جمع ہو جاتے۔ ان کے زبردست علم و فضل کا شہرہ ویس ویس پھیل چکا تھا اور ان کا شمار ممتاز ترین علماء میں ہونے لگا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مصر میں طویل

Sanusiya:

The Study of a Revivalist Movement in Islam, Nicola

A. Ziadeh, E. J. Brill, Leiden. pp. 132-3.

دقت تک رہیں گے اور تاہم ہر کی جامعہ اذہر میں اپنی تعلیم جاری رکھیں گے، لیکن ان کے سب ارادے خاک میں مل گئے۔ علامہ اذہر نے ان کا استقبال سادہ جذبات سے کیا۔ انہیں اس نئی طاقت و شخصیت کے ہاتھوں اپنا قیادہ اور اثر و رسوخ خطرے میں نظر آیا۔ وہ مخالفت میں اس مذہب بڑھ گئے کہ ان کے گروہ ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ السنوسی کو علماء کے اس ملکا زادہ طریق عمل نے ان سے متنفر کر دیا۔ یہ مکار رنگ اپنے آپ کو ماسخ الاستادی اور مدعی و نقوی کا پیکر ظاہر کرتے تھے اور حال یہ تھا کہ بدعنوان اور بیجا شکرانہ طبقے کے ہاتھ میں محض کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔ سید السنوسی کو مدعی سے خاص طور پر اذہر نفرت تھی۔ وہ اس کی غیر اسلامی سرگرمیوں کی علانیہ مذمت کرتے تھے۔ آخر تاہم وہ کے احوال سے متنفر ہو کر کٹھ پتلی بن گئے۔ یہاں انہیں وہ چیز ملی گئی جس کی جستجو حق و باطل میں ان کی طاقت مراکش کے سید احمد ابن ادیس الغامسی سے ہوئی۔ سید احمد شہر وفاق دوعالی بنشوا تھے۔ وہ تصوف کے سلسلہ حنفیہ کے شیخ تھے۔ سید السنوسی نے جو وقت ان کی بیعت کر لی اور انتہائی خلص و صادق مہربان گئے۔ یہاں ہی علماء ان کی زبردست شخصیت کو برداشت نہ کر سکے، چنانچہ دوسرے دونوں کو چھوڑ کر یمن چلے گئے۔ چند سال بعد جب شیخ احمد ابن ادیس الغامسی کا انتقال ہو گیا تو سید السنوسی کتبہ واپس آ گئے۔ ۱۸۳۷ء میں انہوں نے پہلا زاویہ قائم کیا۔ یہ گویا اس تحریک کا آغاز تھا جو بعد ازاں سنوسی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔

سنوسی تحریک کا مقصد فاضل کتاب و سنت کی اساس پر عالم اسلام کا مکمل دینی احیاء تھا۔ اپنے اس کام میں السنوسی زیادہ تر امام احمد ابن حنبلؒ، امام غزالیؒ اور امام ابن تیمیہؒ کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ اغلباً عرب کے مجدد محمد بن عبد الوہابؒ کی قائم کردہ نظریہ بھی ان کے سامنے تھی۔ اگرچہ دونوں مجدد یکساں مقاصد، انگلیں اور نظریات رکھتے تھے تاہم تصوف کے بارے میں سنوسی تحریک کا رویہ وہابی تحریک سے بالکل مختلف اور زیادہ مردبانہ تھا، البتہ وہ تصوف کی مناسب حد تک حوصلہ افزائی کے باوجود بعض سلسلہ ہائے تصوف کے برعکس سلاخ اور وجد وغیرہ کو کسی بھی دوسرے خلاف شریعت عمل کی طرح سخت ممنوع قرار دیتے تھے۔

السنوسی جہاں بھی گئے ان کا پر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ خود دور دراز ممالک کی سیاحت کے بعد انہوں نے میرٹھ کا اپنی دعوت کا میدان بنانے کا فیصلہ کیا، تاہم جو زاویہ عرب اور شمالی افریقہ کے دوسرے حصوں میں قائم کر چکے تھے انہیں کبھی فراہوش نہ کیا۔ جب ان کے وطن الجزائر پر فرانسیسی قابض ہو گئے اور تونس بھی اسی حشر سے دوچار ہوا نظر آیا، نیز دیکھا کہ عثمانی حکام تحریک کی کامیابی سے خفا کھانے لگے ہیں تو السنوسی نے اپنی دعوت کا مرکز مصر میں کسی ایسے انتہائی دور افتادہ علاقے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں وہ الگ تنگ رو کر اپنی دعوت کو بے روک ٹوک جاری رکھ سکیں، چنانچہ ۱۸۵۲ء میں انہوں نے ایک اجازت سے نخلستان جنوب کو اس مقصد کے لیے منتخب کر لیا۔ ایک بڑا زاویہ تعمیر کرنے کے لیے عمادتی ساز و سامان تانے کے ذریعے بھیجا۔ اپنے مضبوط کردار کی بدولت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان — اپنے گروہ پیش کے لوگوں میں امن و امان قائم کرو — سے تحریک پاکر وہ مقامی قبائل کی دیرینہ عداوتوں کو مٹانے اور بالآخر حلائے بھر کے خاندان بدوش قبائل کو مسکب اتحاد میں منسلک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بچوں ہی اسی علاقے میں امن و امان قائم ہوا، جو زمانہ دراز سے عسقا تھا، انہوں نے اپنی توجہ افریقہ کے دور افتادہ گرم سرخسوں میں اسلامی دعوت پھیلانے پر مرکوز کر دی۔ انہیں سب سے نمایاں کامیابی اُس دقت ہوئی جب قبیلہ زویانہ استعمال کی کہ السنوسی ان کے ہاں تشریف لائیں، کفر و میں زاویہ قائم کریں اور رہیں۔ قبیلہ زویہ اپنی خون آشامی کی بدولت سارے مصر میں ایک حذاب بنا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جو میرٹھ کا اور جمیل شاد کے بیس ہزار مرتبہ میل سے زائد رقبے میں پھیلے ہوئے نخلستانوں میں بود و باش رکھتا تھا۔ ان لوگوں نے عہد کیا کہ وہ چوری چکاری اور قتل و غارت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ السنوسی نے اپنے مہتمم مد کفر و بیچ دیئے۔ ہزاروں قبائل جو نسوں سے بعض برائے نام مسلمان چلے آتے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کایا پلٹ ہو گئی۔ ایک زبردست روحانی انقلاب نے ان کی زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ ساتھ

ہی ساتھ منطقہ تجارتی علاقہ کے پیشرو اور اسلام میں داخل ہو گئے۔

۱۸۵۹ء میں السنوسی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے سب سے بڑے صاحبزادے سید الہدی

جائیں ہوئے۔ سید الہدی اُس وقت صرف سولہ برس کے نوجوان تھے۔ ۱۸۶۴ء میں پیدا ہوئے۔ جنوب میں تعلیم حاصل کی۔ پھر بزرگوار کی وفات سے تقریباً ایک سال پہلے کفر پہنچے جواب تحریک کامرکزیں چکا تھا۔ ابھی بارہ برس کے ہی نہ تھے کہ وہ اپنے والد کی دعوتی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ قاعدہ سمیٹے۔ وفود کا استقبال کرتے اور طلبہ کو تعلیم دیتے، ملاحظہ اس وقت نوجوان اہل سنتی اساتذہ سے تعلیم پا رہے تھے۔ اُس زمانے میں مسلمانوں کی حالت سخت پامال تھی۔ یورپی استعمار زبردست غلو بن چکا تھا؛ چنانچہ سید الہدی ان کی اُمید بھری نگاہوں کامرکزیں گئے۔ یہ خیالی حام تھا کہ وہی عدل و انصاف اور امن و راستی کا عندیہ دکھائیں گے۔ سید الہدی نے بار بار اور بڑے زور کے ساتھ اپنے ”مہدی“ ہونے سے انکار کیا۔ اپنے والد کی طرح انہیں بھی دعوتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہیں صرف اسلامی دعوت کے لیے مسلسل جدوجہد اور بار آور کام سے دلچسپی تھی۔

سید الہدی کی قیادت میں سنوسی تحریک کی ترقی اور اثر و نفوذ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ سنوسی تعلیمات کا اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ اُس کے متبعین دیرپا اور عسوس کام کریں۔ سنوسی اکیس خوراک نہ کہا کرتے تھے کہ دعوتوں اور ان کے پتوں میں بیش بہا دولت پنہاں ہے۔ اس فلسفے کی بدولت انتہائی بھر اور دیران زمینیں وسیع پیمانے پر سرسبز باغات میں تبدیل ہو گئیں۔ کامد بار اور تجارت ترقی کرنے لگی۔ گداگری اور کاہلانہ زندگی ناقابل برداشت بن گئی۔

سنوسیہ: ایک تحریک ایمانے اسلام کا مطالعہ کا معصفت ایک مثالی سنوسی زادیت

کی کیفیت حسب ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے:

”جنوب میں سنوں میں محض ایک قصبہ نہیں مذہبی اور تعلیمی مرکز ہے

کسی چھوٹے سے زور و شہر میں جس امن سکون کا تصور کیا جاسکتا

ہے وہ یہاں پایا جاتا ہے۔ صرف کالج کے اساتذہ عمامہ باندھتے ہیں۔ سفید ریشم شیش بڑا دیسی نیلے رنگ کے جاموں پر طبی و صلی احوال عجائبی پہنتے ہیں۔ یہ ایک نہایت وسیع عمارت ہے جس کی ضخیم دیواروں پر دیواریں و صحن خانوں، غلام گزشتوں، مدارس اور طلبہ کی اقامت گاہوں، سنوسی خاندان کے بڑے بڑے مکانات اور مسجد کے گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ جنوب ایک دھواں چٹان پر واقع ہے۔ بے شمار ٹریاں نیچے مگھور کے درختوں اور ایک بڑے سے کوئی ملک جاتی ہیں۔ یہ واحد کون ہے جو پوری بستی کو پانی بہتا کرتا ہے۔ سید الہدی کفر و فتنل ہرستہ تراہوں نے اپنے پچاس غلاموں کو آزاد کر دیا اور جن باغات کو یہ غلام کبھی اپنے ٹاؤں کے لیے تیار کیا کرتے تھے، انہیں حیدر دیتے؛ چنانچہ اب وادی کے ان نخلوں میں بھی آزاد کردہ غلام بہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے باغات میں بڑی عرق ریزی سے کام کرتے ہیں۔ باغات کا سینچنے کے لیے معنوی نالوں اور تالابوں کا نہایت عمدہ نظام ہے۔ ان نالوں اور تالابوں میں پانی ایک چٹھے سے آتا ہے جو زراہ کے نیچے واقع ہے۔ یہ لوگ مجھریں جیتے ہیں۔ اس آمدنی پر خود بھی گزر بسر کرتے ہیں اور طلبہ کے لیے عودک بھی فراہم کرتے ہیں۔ جنوب ایک یونیورسٹی ہے۔ پاک صاف اور سادہ۔ ساری جماعت کی زندگی اس کے گرد مرکوز ہے۔ اس کی لائبریری میں ہزار کتابیں ہیں اور صحت اول کے علماء اور فضلا کی ایک بڑی تعداد ہے جن کی موجودگی طلبہ کے لیے تحریک کا باعث ہوتی ہے۔ الہدی کے دور میں ان طلبہ کی تعداد تین سو تھی۔ مجرہ نصاب تعلیم میں قرآن کی تعلیم تفصیل کا لکھ مطالعہ، حدیث، فقہ، صرف و نحو، ادب، تاریخ اور منطق شامل ہے۔ تربیت کا پورا پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ طلبہ میں حصول علم کی خواہش بے پایاں اور خلوص سے محسوس ہے۔ طلبہ کو صنعت و حرفت بھی سکھائی جاتی ہے۔ کوئی طالب علم

اثرات اُس کے استعماری مفادات کے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں۔ اس نے وسطی افریقہ میں تحریک کو ختم کر دینے کے لیے وسیع پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کر دی۔ اسی سال سید احمد الہدی وفات پا گئے۔ سید الہدی کے صاحبزادے سید محمد لادریس اُس وقت صرف ۱۲ سال کے تھے اور نہایت کٹھن نئی ذمہ داریوں سے عہدہ برہم ہونے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے، چنانچہ تحریک کی زمامت ان کے عم زاد بھائی سید احمد الشریع نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سید احمد الشریع ۱۸۷۳ء میں جنرل میں پیدا ہوئے۔ تعلیم اپنے چچا کی ذاتی سرپرستی میں حاصل کی۔ نئے قائد کے سامنے پہلا فوری مسئلہ مغربی سامراج کے ساتھ زندگی اور موت کی کشمکش کا تھا۔ انتہائی جان نواز عہدہ کے بعد سنو سیورس کو ۱۹۱۹ء میں شکست ہو گئی۔ فرانس، افرادی طاقت، غیر محدود دولت، جدید ترین ہتھیاروں اور سامان جنگ میں کہیں زیادہ طاقتور تھا، چنانچہ پرلا وسطی افریقہ کا سیاسی اقتدار سنو سیورس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ستمبر ۱۹۱۹ء میں سب سے بدتر مصیبت نے آیا۔ اٹلی نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور طرابلس اور الجزائر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی افواج بھیج دیں۔ ترکی کا زیرِ جنگ افرو پاشا فوج کے کرمیدان جنگ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ سید احمد الشریع بھی اپنے جنگجو تباہیوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ آئے۔ اپنی اُن تھک توت عمل اور جوش و خروش کے ذریعے انور پاشا نے سنو سیورس کی قبائلی گندھپ کی خاطر آخر دم تک اڑنے پر آمادہ کر لیا جو دونوں کا مشترکہ مقصد تھا۔ عرب اور ترک رہنماؤں کے درمیان اس موثر تعاون کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اطالیوں کی جارحانہ رفتار روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اچانک، کسی پیشگی انتباہ کے بغیر ۱۹۱۲ء میں بلقان کی تمام نوآبادیاستوں نے پخت و پرک کے بیک وقت ترک پر ہتھ بول دیا۔ اب ترک کا فلاح جانے کے خطرہ سے دوچار تھا۔ دشمن اُس کے دو دوازے پر پہنچ چکا تھا۔ اٹلی سے صلح کرنے، یسٹیا کو آزاد کر دینے اور اپنی افواج جلد سے جلد ترک پہنچانے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا، چنانچہ سنو سیورس جہاد جاری رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔

۱۹۱۷ء میں سید احمد الشریع نے سید محمد لادریس کو تحریک کی قیادت سونپی اور خود ترک

حکومت سے مؤثر امداد لینے کے لیے ایک اہل ذر کے ذریعے استنبول پہنچے، لیکن وہاں انہیں سوائے قاعدا کی اور بالوسی کے اور کچھ نہ ملا۔ ترک حکومت خوفزدہ تھی کہ کہیں سید احمد الشریع جو عالم اسلام کا خلیفہ بن جانے کا اعلان نہ کر دیں۔ اس طرح ایک عرب خانوار عثمانی خلافت کا جانشین بن جائے گا۔ سید الشریع اگرچہ ایسے کوئی عوام نہ رکھتے تھے تاہم سیاسی ریشہ دو انہوں نے ان کی واپسی کا راستہ مسدود کر دیا۔ پہلے پرچہ گزرتے چلے گئے۔ سید احمد کو جانے کی اجازت نہ ملی۔ ۱۹۱۸ء میں عثمانیوں کی شکست سے واپسی کی یہی سہی تو قنات بھی جاتی رہیں، لیکن سید احمد نے بالوسی کے آگے ہر انداز ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ اناطولیہ کے میدان طے کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال آتارک سے جا ملے اور ترکی کو برادری سے پچانے کی جدوجہد میں شریک ہو گئے۔

محمد اسد لکھتے ہیں:-

”یہ بات نہیں بھولی جائیے کہ ابتداء میں وہ دینی جوش و جذبہ ہی تھا جس نے ان بھائیوں کو ان میں ترک قوم کو یونانیوں کی بے پناہ طاقت کی مخالفت، جن کی کشت پر اتحادیوں کے بے پناہ وسائل تھے، اڑنے کی قوت بخشی۔ سید احمد نے ترکوں کی فوجی جدوجہد میں اپنے نزدیک دوست روحانی و اخلاقی اثر کو لگا دیا۔ اناطولیہ کے شہروں اور قصبوں کا اُن تھک و دور کیا۔ لوگوں کو ”خاری مصطفیٰ کمال کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا۔ سنو سیورس، اکیبر کی مساعی اور ان کے نام کی عظمت نے، اناطولیہ کے سیدھے سادے کسانوں میں کمالی تحریک کو کامیابی سے ممکن کرنے میں بے پایاں کام کیا۔ ان لوگوں کے نزدیک قوم پرستہ انداز سے بے معنی تھے، اور وہ پُشت پُشت سے اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دینے کو غیر سعادت سمجھتے تھے، لیکن جوں ہی خاری کو فتح نصیب ہوئی اس کے حقیقی عوام، آشکارا ہو گئے جو ترک عوام کی توقعات سے یکسر مختلف تھے۔ آتارک نے اپنے معاشرتی انقلاب کی اس تجدید شدہ اسلام

پر رکھنے کے بجائے دین کی روحانی طاقت سے قطع تعلیق کر لیا اور حالانکہ یہی وہ طاقت
تھی جس کی بدولت وہ نوح یا نبی اور اسلامی ائمہ کو اپنی اصلاحات کی بنیاد بنانا
قبول کر لیا۔ انا ترک کی اسلام دشمن اصلاحات سے سخت ایوس
ہو کر سید احمد ۱۹۲۳ء میں دمشق چلے گئے، جہاں انا ترک کی داخلی پالیسیوں
کا مخالفت ہونے کے باوجود انہوں نے شام کو ترکی کے ساتھ دوبارہ متحد ہوجانے
پر آمادہ کرنے اور اتحاد اسلامی کی خدمت بجا لانے کی کوشش کی۔ فرانس کی انقلاب
حکومت فطرۃ سید احمد کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھنے لگی۔ ۱۹۲۴ء کے اواخر میں
جب ان کے دوستوں کو خبر ملی کہ فرانسیسی حکومت انہیں عفریہ قریب گرفتار کیا جاتی
ہے تو وہ مرزا گانڈی میں بیٹر کر صحرائے سندھ میں داخل ہو گئے اور مکہ معظمہ پہنچ گئے
جہاں ابن سعود نے ان کا بڑا چاک غیر مقدم کیا۔

اس اثنا میں میرٹھیکا میں سنوسی سید محمد الادیس اور عمر المختار کی قیادت میں موسیقی کی
ناشستی اعریت کی وحشی اور ظالم فوجی طاقت کے خلاف زندہ رہنے کی جان توڑ جدوجہد کر
رہے تھے۔

• شیر سرخیا عراقی رستہ شمال سے کچھ اُدھر تھے، لیکن یہ ضعیف امری بھی
انہیں آخر دم تک روکنے سے باز نہ رکھ سکی۔ وہ دس سال کے بچے اور بیس سال کے
ملک نہایت یابوس لگی محلات میں اپنے سے دس گنا فوج کے خلاف، جو جدید ترین
ہتھیاروں اور توپ خانے سے لیس تھی، سنوسی مراہمت کی روج رواں بنے ہوئے۔
عمر اور ان کے ہم نوا قہر زہ مجاہدین کے پاس رائفلوں اور چنگوٹوں کے سوا کچھ نہ
تھا۔ اس سردمان کے ساتھ وہ ایک ایسے ملک میں سر توڑ گوریلا جنگ لڑ رہے

۱۷ The Road to Mecca, pp. 319-320.

تھے جو ملک ایک وسیع قہر خانے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اکثر ایسے ہوتا کہ دیکھ بھال
کرنے والا جنگی طیارہ لاسلی کے ذریعے اپنی قریب ترین فوجی چوکی کو قنبہ آبی
لشکر لگائی خروٹیا۔ اطالوی فوج کے اٹنے تک وہ خود مشین گنز کے ذریعے لوگوں
کو منتشر ہونے سے روکے رکھتا۔ اتنے میں چند کٹر تندر گانڈیاں پہنچ جاتیں جو اپنی
زویں اٹنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کو جھانپتا قتل کرتی ہوئی سیدھی
خیموں میں گھس جاتیں۔ بچے کچھے لوگوں اور مشینوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا اور
ہانک کر شمال میں خاردار تاروں سے گھر سے ہوتے وسیع دھڑیل اساطوں،
اجتماعی کیمپوں میں پہنچا دیا جاتا، جو اطالیوں نے ساحل کے قریب قائم کر رکھے
تھے۔ ۱۹۳۰ء کے اواخر تک تقریباً ۸۰ ہزار بدوی اور لاکھوں مریشی ہانک کر
ایک ایسے علاقے میں جمع کیے جا چکے تھے، جہاں اس سے نصعت تعداد کے لیے
بھی کھانے پینے کا سامان نہ تھا۔ اس اثنا میں صحرک اور بیماریاں اندرون ملک
میں بدوی آبادی کے بڑے حصے کو چاک کر رہی تھی۔

خود محمد اسد کو جن المناک واقعات کا تجربہ ہوا ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

• طوع و خیر سے پہلے ہم اطالوی مقبرہ علاقے کے عین قلب میں امر القادر
کے اپنے گوریلا دستے کے پڑاؤ پر پہنچے، جو اس وقت صحت و دوسرے کچھ اوپر
مجاہدین پر مشتمل تھا۔ وہ ایک عین تنگ گھاٹی میں پناہ گزین تھامس پٹانوں کے
نیچے مستند و تقاضات پر چڑھے چھوٹے اڈاؤں میں تھے۔ کچھ لوگ زمین پر پڑے
سورہے تھے۔ باقی صحابہ کاذب کے دھندلے سایوں میں کیمپ کے مختلف کاموں
ہتھیار صاف کرنے، پانی لانے، کھانا پکانے اور دھنوں کے ساتھ ادھر ادھر

۱۸ حوالہ سابق صفحہ ۳۰-۳۱

بندھے ہوئے چند گھوڑوں کی خبر گیری کرنے میں مصروف تھے۔ تقریباً سب کے سب چیتھڑوں میں ملبوس نظر آتے تھے۔ مجھے نہ تو اس وقت نہ بعد ازاں کوئی ایک شخص بھی صحیح سالم عیاں یا چنہ پہنے دکھائی دیا۔ بہت سے لوگوں نے پٹیان باندھی ہوئی تھیں۔ یہ گریا دشمن کے ساتھ تازہ لڑائیوں کی داستان بیان کر رہی تھیں۔ خلافتِ توحید مجھے کیمپ میں دو عورتیں بھی نظر آئیں۔ ایک خاتون بڑھی سنی اور دوسری نوجوان سنی۔ وہ ایک الاؤ کے پاس بیٹھی تھیں اور ایک بچی پرانی زمین کی مورت سے محبت کرنے میں منہمک تھیں۔ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں یہ ہماری دو بہنیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ سیدی عمر نے میرے خاموش تعجب کے جواب میں کہا۔ ہم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مصروع دیکھا ہے، مگر انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ ان کے گھر کے سارے دو شہید ہو چکے ہیں۔ سیدی عمر نے بڑے افسردہ انداز میں ایک آدمی کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ یہ شخص آپ کو اپنی کہانی سنائے گا، یہ کل ہی میرے پاس پہنچا ہے۔

”کفر سے آنے والا شخص میرے سامنے فرشِ خاک پر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور پچھلی پرانی عبا اپنے ارد گرد لپیٹ لی۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ اُس کی آواز چند باقی ارتعاش سے یکسر خالی تھی، البتہ اُس کا وحشت زدہ چہرہ ان ہر تکانِ مناظر کا آئینہ دار تھا جو اُس نے دیکھے تھے۔

انہوں نے میں اطراف سے ہم پر اچانک تہ بولی دیا۔ ان کے ساتھ بہت سی بگڑے ہوئے اور بھاری ٹوپی تھیں۔ ان کے پیادے نیچے پروں کر کے ملاؤں، مسجودوں اور گھجور کے جھنڈوں پر پرم ہاری کرنے لگے۔ ہم جنگ کے ناپ مرت چند سو آدمی تھے۔ باقی سب عورتیں بچے اور بوڑھے تھے۔ ہم نے ایک ایک گھر کے بے

جنگ کی، لیکن وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ طاقت ور تھے۔ بکتر بند گاڑیوں کے مقابلے میں ہماری راتھیں بیکار تھیں؛ چنانچہ ان کو کار و غائب آگئے۔ ہم سب مدد و دوسے چند آدمی پر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں مجبوروں کے باغات میں چھپ گیا اور اطالوی موجدوں میں سے گورنر کل جانے کے موقع کا انتظار کرنے لگا۔ عورتوں کی جنسِ رات بھر سنائی دیتی رہی۔ وحشی اطالوی اور ان کے بھارتی کے اڑھری ٹوٹوں کی عصمت درری کر رہے تھے۔ اگلے روز ایک بڑھی خاتون میری پناہ گاہ میں آئی اور دہلی اور پانی لا کر دیا۔ اُس نے بتایا کہ اطالوی جرنیل نے زندہ بچ جانے والے سب لوگوں کو تیرید محمد الہدی کے مقبرے کے سامنے جمع کیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کو پارہ پارہ کر کے زمین پر پھینک دیا۔ پھر اُس پکھڑا ہو گیا اور چلا آیا؟ تمہارا بڑا پیغمبر اگر تمہاری مدد کو پہنچ سکتا ہے تو اُسے بلاو۔ پھر مسک دیا کہ نختستان کاٹ بیٹے جائیں، تمام کنوئیں تباہ کر دیں، سید احمد کے کتب خانے کی تمام کتابیں نذرِ آتش کر دیں۔ اگلے روز اُس نے ہمارے بعض شیوخ اور علماء کو قیادوں میں سوار کر کے ہندی سے گرا دیئے کا حکم دیا؛ چنانچہ وہ سب زمین پر گر کر شہید ہو گئے۔ دوسری رات بھی بے بس خواتین کی جنسیں اور بچوں کے تہقہوں اور گولیوں کی آوازیں آتی رہیں۔ آخر کار میں رات کی تاریکی میں ریگ کر صحرا میں پہنچے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں مجھے ایک آوارہ آدمی مل گیا جس پر سوار ہو کر یہاں پہنچا ہوں۔

۱۹۳۲ء کے اواخر میں سنو سی مزاحمت ختم ہو گئی اور اطالوی سارے لیبارٹرا بعض ہو گئے۔ محمد اسد اس قصبے کو سامان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

۷۰۰ء میں اورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد منسل سلطنت بڑی سرعت کے ساتھ زوال پذیر ہو گئی۔ نتیجہ ہندو مٹوں، سکھوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے جیس میں انگریزوں کے عروج کی صورت میں نکلا۔ جب شاہ ولی اللہ ۷۰۳ء میں اورنگ زیب کی وفات سے چار سال پہلے پیدا ہوئے اس وقت تک قرآن و سنت پر مبنی صحیح اسلام کی تعلیمات ملک میں سین پیاٹھ پر نہیں پہنچی تھیں۔ منسل وہ بار اور تصنیف و تالیف کی زبان فارسی تھی اور عام لوگ اُردو پڑھتے تھے۔ قرآن مجید کا ترجمہ تک نہ ہو پایا تھا؛ چنانچہ اکثر لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھے۔ اٹھارہ صدی کے ہندوستان میں اسلام کی بقا کو اس قدر شدید خطرہ درپیش تھا کہ دنیا کے دوسرے حصوں کے مسلمان فی الواقع یہ اندیشہ محسوس کرنے لگے کہ مغلوں کا سیاسی زوال لوگوں کے مکمل مذہبی انتشار پر منتج ہوگا، لیکن یہ محسوس پیشین گوئی نہ صرف یہ کہ پوری نہ ہوئی بلکہ آنے والے دور نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک تازہ روحانی جذبہ مجرب زین پایا۔ یہ انقلاب احوال تنہا ایک شخص کی مساعی کا نتیجہ تھا اور وہ شاہ ولی اللہ تھے۔

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد مقامی مذہب شہرت کے حامل ایک فاضل بزرگ تھے۔ کچھ مدت نقیہ اسلامی کی مشہور کتابت فتاویٰ عالمگیری کی تدریس کا کام کرتے رہے؛ تاہم انہیں منسل

اکثر عرب کے وہابی مفسرین کی اصلاحات سے متعلق جتنی چیزیں اس لیے غریبی ہرگز غلطی سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ دونوں تو کثیرین ایک ہی تھیں۔ اگرچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بھی محمد بن عبد الوہاب کی طرح امام ابن صلیح اعلام ابن تیمیہ کے کتب فکر کے پرورش طلب علم تھے اور دونوں محمد بن عبد الوہاب تھے، تاہم مولوں کے درمیان نمایاں اختلافات پاتے جاتے ہیں، مثلاً صاحب اپنے احکام و نظریات میں محمد بن عبد الوہاب کی کبرہ نسبت کہیں زیادہ معتدلی پسند اور پرجوش انقلاب تھے۔ انہوں نے بھی تقویت کی خواہشیں رکھیں کہ تنقید کی باہم اس کو باطل قرار دینے کا قصد نہ لے پیش نظر رہتا۔ مسلمانوں کو سرکشہ اتحاد میں منسلک کرنے کی اگر کوشش میں انہوں نے غلطی بات پڑھ لی ہے، شاید اگرچہ متعدد امام ترین مسلمان میں سخت رسول سے الگ ہو چکے ہیں، تاہم وہ مسلمان ہیں، ان کا ذہن نہیں ہیں۔

یہ کڑی بات کیا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، جس کے بعد مخالف ایسے جدید و بدعتوں کے پیرو رہے۔ انہوں نے غلطی کر رکھی کہ پیروہم یہاں کی جس کی، ان عرب کے جدید و بدعتوں اور اور بدعت پسندیوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے سخت ضرورت تھی۔ اس کو کافی میں صداقت کا نشانہ برک نہیں ہے۔

”یہاں تک شاہ ولی اللہ کا تعلق ہے وہ آقا ولی اللہ رحمہ اللہ کے ایک غلط علم اور راست فکر کا حامل تھے۔ انہیں ان تفسیروں کی بنیاد پر بھی یہاں جو مستند اور قابل اعتماد تر مباحث ہیں اس کی وجہ سے یہاں پر ”مصلح“ ان کا نام استعمال کرتا ہے۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان کی یہ باتوں کو سبب و سببیت سے الگ کر کے اور توڑ کر چینی کرتا ہے۔ جس شخص نے بھی ان کی غلطی اور غلطی تصدیق نہ کی اگر اعلان کیا ہے وہ اس حقیقت سے غریبی واقف ہے کہ سہارے کے یہ مخالفین کس قدر بدینہ و بدعت ہیں۔ جو نظریات ان کی تحریروں میں باطل نہیں تھے، ان کو ثابت کر کے لے لیے یہ لوگ ان کے اعتقاد کی بحیثیت رد فریب اور غرضت و بیل

شاہ ولی اللہ نے سخت تنقید کی۔

شاہ ولی اللہ کو سب سے کافی بدعتی۔ ان کی نظریوں میں مغربیوں کی مقلد شاہ ولی اللہ نے ان کے سامانیوں سے زیادہ پیرو رہتے جو لوگ ان کی سوس اور دوسرے متقدم اور متقدمین کے ذریعے اپنے علوم کے ساتھ باور پذیر کیا سولک مدار کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ایک مسلمان مسلمان کے لیے بہترین حکومت وہ تھی جو نہ صرف شاہ ولی اللہ کے منہا بھی پر تامل کی جاتے۔

حرفی زبان سے ابھار گئے ہیں تو ان کی یہ کی تصدیقات عام کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے تحریروں کا ترجمہ پہلی بار فارسی زبان میں کیا۔ اس طرح ان کی وفات کا بعد ان کے علم و دین نے تو ان کی اُردو میں منتقل کیا۔ پہلی اسلافی ایچ میں یہ پوسٹا متفق تھا جب ایک عالم دین نے تو ان کی تحریروں کی صورت میں کیا۔ تو ان کی یہ کی تصدیقات و شامت کے سلسلے میں ایک باطلی کو بہرہ اور بھی تھا۔ مستشرقین نے اپنی تفسیر میں یہ دہریہ کی تفسیر کی ہے جانے دے جو یہ تفسیر تو جس قسم قابل کیے جاتے۔ شاہ صاحب نے ان پر کوئی تنقید کیا اور کوئی طرح پر یہ امر تصدیقات کی ضرورت کو سامنے لیا۔ ان کی آواز کو توڑ دیا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ نے تفسیر عربیت کے سلسلے میں بھی بہت دور رس فکر کی ضرورت کو سامنے لیا۔ اس میں بھی ان کی تصدیقات کو غلطی سمجھنا کہ ان کی تفسیر تھا کہ وہ اس کو کم لیاں کہ ان کی بات کے بعد بھی باطلی کو یہ کہیں۔ مولانا محمد علی شاہ عظیم دہلی کی تفسیر جلیت کے سلسلے میں شاہ ولی اللہ نے دہریہ کی تفسیر کی تھی کہ جس نے ان سب التفسیری میں تو ان کی کیا کی خانہ زول بیاں کرتے کرتے۔ دستاویزوں کی مدد کی ہے۔ ”اُس نے کیا کیا تو ان کی کیم کی طبع و مباحثات و احکام کا تصدیق بھی ہو گئے جو تھے حقائق اور حقائق اور انسانی حقائق کی اصلاح تھا، پہلے انہی مضمون واقعات میں کیا کر دیا تھی۔ یہ کیا ہے کوئی اصلاح اور ان کی ضرورت نہیں تھے۔

شاہ ولی اللہ اور ان کے ہاشمیں نے بھی اصلاحات کی دعوت دی ہو گی۔ ان میں سے

کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حقیقت کی برتری کی کبھی تائید و کالت نہیں کی۔ نہ انہوں نے عربی اجزاء کو اسلام سے منہ کر دینے کی کوئی کوشش کی۔ وہ چاروں فقہی مذاہب کے زبردست مدافع تھے۔ انہوں نے ان میں سے کسی ایک فقہی مذاہب کو مناسف کر کے کوئی نیا نظام یا نون مستنبط کرنے کی ڈر نہ نہیں کی تاہم ان قدیم اور مقدس فقہی مذاہب کے کثرت پر اور ان کی باہمی خصوصیت کے پیش نظر انہوں نے پر خیال مزور و ظاہر کی تھا کہ حنفی اور شافعی مذاہب فقہ کی تعمیل و ترکیب سے ایک نئے قانونی نظام کا استنباط زیادہ مناسب ہوگا، لیکن اس اظہار خیال سے آگے بڑھ کر انہوں نے کبھی کوئی قدم نہ اٹھایا۔ اسلام میں ان کا صحیح مقام جہد کا ہے۔ وہ جہد نہ کرتے تھے۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی فکری انقلاب کی تیاری کرنا چاہتے تھے۔ یہی فہمی اور فکری انقلاب سیاسی احیاء اور صحیح اسلامی ریاست کا نقیب بن سکتا تھا۔ اسی کے لیے انہوں نے زندگی بھر جہد جہد کی۔ تحریر تصنیف سے فراغت پانے تو علم کی ایک جماعت کی تربیت میں مصروف ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد ازاں اپنی زندگی اپنے استاد کے دینی، معاشرتی اور سیاسی نظریات کو پھیلانے کے لیے وقت کر دی۔

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے کام کا سب سے بڑا حاصل یہ تھا کہ خارجی میدان میں انگریزوں اور سکھوں کی طاقت اور داخلی زندگی میں اخلاقی و روحانی مفاسد کے خلاف جہد و آزما ہونے کے لیے ایک زبردست تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے مشن کو پورا کرنے کی جہد جہد جس شخص نے سب سے بڑھ کر کی وہ سید احمد شہید تھے۔ سید احمد رحمہ اللہ ان میں کھنڈ سے تقریباً ۵۰ میل دور ایک چھوٹے سے قصبے رانے برہلی میں پیدا ہوئے تاہم سید احمد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی طرح معروف معززوں میں عالم نہ تھے۔ بچپن میں انہیں نے چند انفاذ کھنے اور قرآن مجید کی چند سورتیں یاد کرنے کے سوا اور کچھ نہ پڑھا۔ وہ بے حد تڑی ہو چکے تھے۔ عنقریب انہیں شہاب کا بڑا حقہ جہانی ریاضت اور پہلوانی میں گزارنا پڑا۔ پیرا کی کے سید شائق تھے اور اس فن میں بڑے شے پیرا کوں پر سبقت رکھتے تھے۔ بیماری و زخم اٹھانا بھی ان کا مجرب مشغلہ تھا۔ ان کی حیرت انگیز طاقت اور دلیری کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد بلاشبہ روزگار کی ضرورت پڑی تو گھر سے نکلے اور کھنڈ پہنچے۔ وہاں تین چھینے رہے، لیکن کوئی روزگار نہ ملا۔ آخر کار شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور عالم بے بدلی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے آگے زانوئے تلمذ کر کے کافی حد تک پڑھا۔ چنانچہ وہی پہنچے اور شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحب کو جب پتر چلا کہ

لے مصنف کے نام مرزا نواب علی محمد دہلوی کے مکتوب مورخہ ۳ مارچ ۱۹۶۲ء سے ایک اقتباس۔

یہ تمام سب دعوائی بل کر سٹیجیٹھروہ کی نا انصافی کے تمام ہمارے پر مشفق ہر شخص
لیکن ان کے فرائض اس قدر قوی تھے کہ ان کی دشمنان مخالف سمہندستان میں بھی پھیلے ہوئے
کی تمام اندر کر دشمنوں کی ہولناکیوں کی

شہرہ معید سلیمان

شہرہ معید سلیمان پاشا عثمانی نا انصافی کے سب سے پہلے بیٹے تھے۔ ۱۸۶۵ء میں پیدا
ہوئے۔ عثمانی ایک برٹش مغرب پرست تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو برٹش سلیمان عثمانی شہزادہ معید
سلیمان پاشا، نوجوانان کو کرنا کے ایک بیٹہ تھے اور کمالی آقا ترک کے عہد پر حکومت سے پہلے تھیں
کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ وہ ترکیب اسلامیہ کے ایک ممتاز علمبردار تھے۔ اپنی جنگ عظیم کے
انتقام پر انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ترکی سے بھاگنا پڑا۔ ۱۹۲۱ء میں ایک برٹش پناہ گزین
نے انہیں مصر کے سے قتل کر ڈالا۔

سیہ سلیمان پاشا نے کے گرم درجہ سے آگاہ ایک جوہر علمبردار ہیں وہ برٹش۔ جدید
یورپی سیاست میں گہرا رک رکھتے تھے۔ وہ ایک شخص تھے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر اسلام
اور مسلمانوں کے مستقبل اور ان کے مسائل کے متعلق سوچا ہی نہیں سیر کی۔ انگلستان، فرانسیس اور
جورجی کے نظریات کے ساتھ ساتھ قرآن وحدیث کی تعلیمات اور تفسیر و تفسیر پر بھی گہری نظر کرتے
تھے۔ چنانچہ وہ عالم اسلام کی قیادت کرنے اور مستقبل کی پالیسی کے مسئلے میں اسے مشورہ دیتے
کی عالمی صحافت سے پروہ مند تھے۔ ان کا مشورہ یہ تھا کہ مسلمان مغرب زدگی کے بعد سے اسلام

ہرگز نہ رہے ہیں جو میری صحت میں آتے ہے کہ ہمارے منتخب دوستوں یا مخالفین
کو یہ ایمان بھی نہیں کہ اس سراسیمہ ایمان سے بڑا و افضل دین اور کمال دراصل
نہیں یہ ہے۔ جس طرح انسان اس کے حقوق طاقت سے بہرہ ور کر لیتی ہو گی،
سے پہلے نہیں پرکتا اس طرح اس کو نیزہ معاشرتی زندگی کا نہیں پوسکتا
..... میرے نزدیک یہ بات مسلمانوں کی طبیعت کے بخار کا نتیجہ ہے کہ وہ مسلمان

سداشکر کی عظمت و تاثیر کے لیے سحرابی حاضر و غائبی ہر وقت ہر لمحہ اور ہر دم کی جگہ میں یہ ذہنی و فکری و عملی و امتدادی اور معنوی و اخروی اثر ہے جسے دوسرا اللہ صمدی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کہتے، رائے لوگ ہر بداشت کرتے ہیں۔ اس غیر فکری غلبہ و استبداد کا اثر جس نے ان کے دوسریاں ذہنی و فکری اور مادہ و فکر اور اکیلا ہے۔ یہیں ان خفایاں کی کشتی کڑا چاہتا ہوں جن سے یہ ذہنیت گراں باد ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کوہ اضلاع اور صحرائی نقطہ نظر سے عالم اسلام کو مغرب پر شک کے کون کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ان معاملات میں مغرب کو اسلام کے

بے گناہ و بے گناہیوں کا پناہ ہے۔

اسلام کو سارا امتیازی ٹیوا چھوڑ کر شریعت کی حکایت کے واسطی سے اعلیٰ پر پڑنا ہے۔ مسلمان صاف منہ دہو رہے ہیں کہ اس کی حکایت کے لئے تو شریعت پر کمر بستہ شریعت ان کی نظریاتی انقلابی اور مذہبی شریعت سے بیکر لالہ لالہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کھنڈ قحطی کی حالت سے نکلا اور وہ بھی کی بنیاد پر بھی بنیاتی اور دین پر انسانی کی عظمت اور شہرت کو اور مردار ہے۔ شریعت کی حکایت کا اصل جین ہے کہ انسان اس واسطی سے چپ کر کر شریعت سے کہ ہر قسم کی زندگی اس کی حکمران ہے لہذا جس طرح انسان کی ایسی زندگی مخصوص ہے تو میں نے ان کی حکمران ہے اس کی اس کی حکمران کی صورت میں زندگی بھی نظریاتی صورت میں کے تحت ہے؛ چنانچہ اسلام اس کی صورت میں زندگی بھی نظریاتی صورت میں کے تحت ہے؛ چنانچہ اسلام اس کی

اپنا بیچ انہوں نے اپنے نظریات اپنی کتاب اسلام و مشرق میں منسلک کرنا کیے ہیں۔ شہزاد
زور محمد دارا پور کی پختہ خان نے اس کتاب کو عرب و گریز کی کتاب ہے۔ ذیل میں اس کے چند
اقتباسات درج کیے جاتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حکومت کو عرب یا اسلوب میں پیش کرنے کی یہ
غالی ہوئی کہ سب پر کشش تھی۔

”یہ بات درست ہے، جہاد اللہ کی مشق نہیں ہے، کوہِ ماتہ میں مسیحی مخالف گروہوں سے جہاد کر رہا ہے، یہی انداز ان کے اندر بھی ملے گا جو آقا محمد ﷺ کی شریعت پر کبر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن وہ ہے جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعتراف ہے۔ مسلمانوں کا منتہیٰ ترین فریضہ یہ ہے۔ اُلواری کی بغیر بڑا ترسہ رخت خالی سے پہنچا ہوا ہلکا دھڑکتے ہیں وہ مصیبت ترقی سے، تاہم ہم بھی امتوں کے کہ ہمیں ابراہیمیان کے لئے یہ چیز نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے دشمن خیالی جہاد کے لئے نافرمانیوں کی بجائے کثرت اپنے ملکوں کو زمینوں کی لادلوں سے مصروف کر رہے ہیں۔ فونڈے پڑنے کی بجائے، ان گروہوں کا خیال ہے کہ وہ ہندوستانی دنیا کے ملکوں اور صنعت اور کثرت پرستی کے لئے دنیا کے ہر حصے سے بہرہ بردار ہوتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذہنی کیفیت درست ہے، یہ جہاد پریشانی کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب ان گروہوں کو یہ احساس تک نہیں رہا کہ اسلام ہمیں ایک مذہب کی عبادت کرنے کی تفسیر ہی نہیں دیتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ و توحید سے عداوت پر ختم کرنے کے اضافاتی اور دشمنوں کی اصولی حکمت کی ہے۔ یہ اصول ہم پر ہوا عقیدہ کا گواہ کرتا ہے، تمام مسلمان معاشرے اس کی تائید کرتے ہیں اور انہی کی بنیاد

Islamic Culture, Muhammad Marmaduke Pickthall,

pp. 153-154.

قوانین کے انکشاف سے جو درد مند ہو کہیں کر سکتی ہیں، اس کا جواب بڑا سیدھا
 سادہ ہے۔ ان دونوں قوانین میں جو فیاضی فرق ہے۔ اُنوں اور ان کے قوانین میں
 انسان کے لیے جو درد کے مطالعہ کی بنیاد نہیں، چنانچہ وہ ایک خاص صورتی نظام
 دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ان کے قوانین کا انسان کے ساتھ برسرِ قدم اس کے
 ایک اضافی اور مزید مشترک حقوق کو برتنے کی حیثیت سے ہے۔ بلکہ برعکس
 کا متعلق انسان کے خاص نفسیاتی نظام سے ہے۔ جو ان کا بظاہر دیگر صورتی
 ہیں اور مثبت اُن میں ان کی بنیاد نہیں دے سکتے۔ انسان اپنی مرضی اور ارادے
 کے دائرے سے باہر مختلف حقائق اور مظاہر و طوالت سے تعلق کا مستحق
 پوری فوری بالذاتی اور غیر منہدمادی سے کر سکتا ہے، بلکہ کہ یہ تعلق بعض مقامی
 انفرادی مسائل سے ہے۔ ہیں اور ان پر اس کی خصوصیات بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی۔
 وہ ان سے حقیقت کے مطابق قوانین ضروریہ مستطاب کر سکتا ہے، لیکن جب انسان
 کی اضافی اور مشترک زندگی کی حقیقت اور اس کی زندگی کو سمیٹ کر نئے قوانین
 بنانے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو انسان کا مسئلہ اور اختلاف، اور یہ اس کے
 کام لینے کے باوجود غیر منہدمادی اور منہدم تعلق پر قائم ہوتا ہے، اس کی وجہ
 ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کے اس مشاہدہ اور استدلال کی وسیلہ قدرت کے
 بلکہ برعکس ہیں۔ انسان اس میں ان میں انکشاف حقیقت سے طوالت کا جواب اور
 ہے کہ یہ نہ قابل ہے۔ اس کا نمایاں ثبوت ان اضافی اور مشترک قوانین سے ملتا ہے
 جو بالکل غریب غرض کے لیے ہیں۔ یہ قوانین فطری امور کی سے کبھی کبھی پرستی
 ہیں اور ان کی بدولت بالکل غریب و مد سے بنیاد پرستی کے باوجود ان کے
 ملک و دلدل میں پہنچے ہر سے ہیں، اس کا انفرادی ان مصائب سے ہر سکتا ہے
 میں سے وہ لوگ اس پرست کے لیے ہیں و مد ہیں، حالانکہ ان فطری امور میں

اس کی زندگی میں یہ ایک بڑا کام ان کے لیے کسی چیز کے قانون کی طاقت
 کرنے پر مجبور و مطیع نہیں ہے، وہ خود قانون اس کا تو یہ کہ وہ کی بجائے انکشاف
 دہی کا مظہر ہیں، اس لیے کہ یہ قوانین ان کی مناسبت کے مستند و ہر کام
 نے تجربیت اور حقیقت کو اپنا کر یہ قانون غلطیوں اور تصدیقات کا ہمارے۔
 ہیں غلطیاں اور تصدیقات ایک ملک مشترک نظام کی تشکیل اور نشر و فیضان انسان کی
 رہائی کرتے رہے تھے۔ اسلام نے ایسے اصول و مضامین پیش کیے جن کی بدولت
 لوگوں کو ان میں بالکل یگانہ سے بنات ہو کر انہوں نے کسی کسی بااختیار مروجی کی
 فوری ضرورت پیدا کرنے کے لیے خود بنائی تھیں، جو مشترک، اضافی اور کسب
 نفع کے نقطے پر غرضی کی بنیاد دیتے کے قابل ہو۔ اور یہ اسلام کی ہے
 میں نے حکومت میں تعین و مشترک اور انسان کو یہ تعبیر دے کر اس کی حقیقی
 حقیقت سے ان کا یہ فوری ضروریہ اختیار اختیار کا ایک مفاد ان کی فانی
 ہے ہوتا ہے اور یہی شکل میں شریعت میں موجود ہے، جو اضافی و مشترک
 مسرت کا وسیلہ اور مددگار ہیں، حکومت کے نقطہ پر حکومت میں مشترک افادات
 لانا میں ہے، اسلام نے اس شیعہ و فائدہ کار کیا کہ انسان کی زندگی پر عقل
 سے حکومت، فائدہ کار ان کی باکمال ہے، جس سے عاقل پرستوں کے اضافی و
 مشترک قوانین نے ہمیشہ جو غلط پرستی مستند اور غاصب طاقت کو کمزور کیا
 ہے۔ ایک ایسی غیر فطری اور غاصب مابلیت کو، جو معنوں اپنے کو فرائض و مقاصد
 کی تشکیل کے درپے رہتی ہے اور اقتدار پر قائم ہیں باقصوں کی تبدیلی کے ساتھ
 تبدیل ہر مانی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کس لیے بنائی گئی تھی؟
 بجا کہ یہ ان اضافی قوانین نے مسائل قوانین کو بنے وقت کیا، وہ اضافی و مشترک

ہمیشہ حق پر ہوتا تھا ہے، وہی منہ مطلق بننا پر راستے رہنمائی کرتی آئیے ابزورہ کرے
دیگیا ہے جو اس مسئلے میں میں فیصلہ کر کے کیلایت سے عادی ہے۔ یہ انتخاب
بالمعاوانہ لوگوں میں سے ہوتا ہے جس کے متعلق دانش کمالی ہے کہ انہیں پہلے
ہی دیکھیں۔ میدان انتخاب سے بالکل غافل کر دیا جاتے۔ یہ لوگ بذات خود مطلق
آواز ہر تہ میں آواز بلند پر نہیں کر کے کے لیے ہر ملک جو اصرار کرتے ہیں۔
بازنق (contested) انتخابات اسلامی اور مذہبی امور میں ہوتے ہیں کہ
اسلام شریعہ تسلیم کرتا ہے کہ انفرادی طور پر یا بالی اور مطلقا لوگوں اجتماع چھتیت
سے اپنی اور مسلمہ پر ہوتے ہیں اور مذہب و دین کی اکثریت پر مطلقا کرتا ہے۔
مگر ان کا انتخاب کمالیت اسلام سے اور صورت دانش رہنما صاحب کونفر میں کیا
جاتا ہے جو مشعلہ شخصوں کے گھر سے گھر سے واقع ہوتے ہیں۔ ہر ملک طور پر مطلقا انتخاب
میں کو متحد نہیں دیتے۔ وہ بعض اسی انتخاب کی روشنی یا اسے منظور کرتے ہیں۔
مسلمان یا مسلمان کاسر پرانہ ایک مشورت کے لیے نہیں زندگی ہر کے لیے منتخب
کیا جاتا ہے۔ اسے حکومت کے نام امتیازات دیتے جاتے ہیں۔ بمخلاف اسلام وہ
ایک مطلق امتیازات قرار دیا ہوتا ہے، لیکن ہر مطلقا شخصیت وہ اپنی رعیت کے ایک
انفرادی کر کے برابر ہوتا ہے۔ مسلمان میں ہر ایک مسلمان جس کی نظریہ مست بر
ہر تہ ہے جب اسے اپنے آپ کے لئے ان تہیات کا صاحب دینا ہوگا جب تک
وہ استثنائی سے حکومت کرتا ہے، اسے اس میں اس سے نجات پانے کا کوئی اختیار
نہیں رکھتے، لیکن اگر وہ اور مسلمان سے جھگڑ جاتا ہے تو خود شخصیت انہیں یہ
حق دیتی ہے کہ اس کا انتخاب کریں اور ذریت پرستے اور خود کی دین میں عربی
جوہر کی مطلق میں کارہم کے واسطے کسی مسلمان کو مسلمان دوی پر عملی محدود کیلئے جاتا
ہے، ان میں ایک، دست، و دست کو اس بنا پر محدود کیلئے ہیں کہ غلط دین کا ترجمہ

ہوتے ہیں غلط ہے، ورائے میں بھی یہ دینے کے اپنی ہر منہ یا بالی۔ دوسرے شخصیں
اسلام اپنے دینوں سے منتخب کرنے کے ہیں خود لوگوں کے طریقے سے ہر اسے اپنی نقطہ
نظر سے قطعاً اپنی مشورت میں نہیں ہے ہر ملک انتخاب خوب کر دکر کے بعد کیا
جاتے اور اسلام کے ہر تہ میں ان مذہب و مذاہم میں سے کیا ہوتے اور اسلام کے ہر تہ میں
مطلق و دانش کی مطلق شریعت منتخب کرے۔ ہر اسے زندگی ہر کے لیے یا اس
وقت تک کے لیے منتخب کیا جاتے جب تک وہ اپنے فرائض کی نجات
اور حق و مسلمان کے ساتھ اسلام رکھتے۔ اپنی ہر منہ مطلق ہر ملک کا ہے کہ اکثریت

لے ہر تمام ان مشورہ مشاہدات میں سے جس سے تمام کو ان مشاہدات ہے، خود وہ مشاہدات میں اس سے ہر ملک
سخت غلط فہمی پیدا کرنے کا امتیاز ہے اس لیے چند مطلق نام کی امور کی ہوگی ہے۔ ہر اسے ہر تہ
مسلمہ پرانہ یا بالی داتا ہے، جسے ملک پر مشورہ نہیں کیا جائے کہ مسلمان یا مسلمان ہر تہ میں اسے
بھی مسلمان پر یہ واجب نہیں کیا گیا ہے کہ مسلمان یا مسلمان ہر تہ میں اسے
کی ہر تہ اسے اور ہر تہ انفرادی ہر تہ کے لیے منتخب کیا جائے۔ جو ان و مسلمان نے ہی اس میں
ہیں۔ ان امور میں کو ہر تہ مطلقا دیتے ہر تہ انتخابات اور ان کی بہتیت وقت کے متنازعوں کے مطابق
تبدیلی کی جا سکتی ہے، غرض کہ انہیں کے انتخاب کی بہتیت ہر ملک کی نظریہ یا بالی ہوتے وہ اس پر چلتا
ہے کہ مذہب کی بالی اسلامی مطلق میں حق انتخاب چند امور کے ہوتے ہیں یہ ہر مطلقا مسلمان کیلئے مطلق
ہر مطلقا اگر غرضت و مشورہ کی ہر تہ بہتیت دے لے لے تو اسلامی یا مسلمان کے دستور کی اور منتخب یا
اور ان کی بہتیت دانش ہر تہ ہر تہ اس میں بہتیت میں مطلقا مسلمان کی ہر تہ کوئی یا مسلمان
حاصل ہر تہ۔ ہر مذہب کی ہر تہ کے لیے ہر مطلقا کا انتخاب، و خود اسلامی یا بالی کے اس میں ہر تہ کے بعد
کر کی نتیجہ شخصی ہر تہ، اگر تہ یا بالی ہر تہ کی صورت میں مطلقا ہے اس کو اپنا مطلق دانش کا
اجہ مطلق ہر تہ میں ہر تہ خود مطلقا ہر تہ میں اس کے جواب کا کوئی ہر تہ نہیں ہے۔

دیتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں نئے قانون آقاؤں کے فیادی
 اصولوں کے باہر افراد ہی بنا سکتے ہیں۔ وہ باہر افراد جنہیں روشن خیالی اور قوی فطرت
 کا ہم دیکھنے والے علماء و مفکر کے گردہ میں سے مجلس عمومی نے منتخب کیا ہو۔ پھر
 اسلام میں قانون سازی روزمرہ کا انداز نہیں ہے بلکہ بہت کم اس کی ضرورت
 آتی ہے۔ اسلامی قوانین اصل کی مشتعل نفسانیوں وہ لوگ نہیں بناتے جو اپنے مفادات
 کی خاطر قانون سازی پر تکیے پر تکیے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے علی الرغم جو مفاد پرستی ہی کی
 بنا پر اس کی مداخلت کرتے ہیں۔ اسلامی قوانین کی بنیاد و حکم شریعت الہی ہے؛
 چنانچہ یہ قوانین پر حقیقت مجموعی سب لوگوں کے مفاد میں ہیں۔ اسلامی قانون سازی
 باہم مخالفت سیاست دانوں کا نہیں سنجیدہ اور ہر طرف مند باہم یک قانون کا
 کام ہے۔

قوی حکومت چونکہ ایک باطل اصول کی برائت ضرورت ہے اس لیے ارتقا
 کے تسلسل کی بدولت اپنی پیشرو حکومتوں کی طرح مٹ جانے والی ہے۔ مزید برآں
 جس چیز کو لوگ پوری قوم کی مرضی قرار دیتے ہیں وہ فی الحقیقت قوم کی اکثریت کی
 مرضی ہوتی ہے۔ یہ اکثریت صرف ایک دور کی ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک
 کمزوری اکثریت کی مرضی کے مقابلے میں ایک بہت مضبوط اقلیت کی مرضی
 غیر برقرار ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا قومی حکومت کا اصول جو اس کے اور کچھ نہیں ہے
 کہ اکثریت کو اقلیت پر اپنی مرضی مسترد کرنے کا حق دیدیا جاتا ہے۔ ایسی مرضی جو
 ہر لحاظ سے قانون ہوتی ہے، جس کے فیصلوں کے خلاف کوئی اپیل نہیں کی جا
 سکتی، جس کا باہم عقل و انصاف سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

اسلام نے اپنے عقیدہ کو بشروں کو ایک ایسے مستقل مدنی نظر سے فراہم کر دیا
 ان کے تہذیبی و معاشرتی ارتقا میں مسلسل رہا۔ اس کی بدولت تیرہ صدی سے

نیاں حکومتیں و عوام و ذوال کے تمام اور میں مسلمان قوموں نے اپنا اندیشہ کو
 شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، حتیٰ الامکان اس کے احکام کی پابند
 رہیں اور اپنی نجات کے لیے ہمیشہ اسی قانون کی طرف دیکھا۔ اسلام کے معاشرتی
 نظام کا ایک اور ثمرہ یہ تھا کہ اقتدار کو وہ سطوت اور اثر و نفوذ حاصل ہو جس کی
 نظیر کہیں اور یا تاریخ کے کسی دوسرے دور میں نہیں ملتی۔ یہ وہ اقتدار تھا جس
 سے لوگ بیک وقت خوف بھی کھاتے، اُسے عزت و احترام کی نظر سے بھی
 دیکھتے اور دل و جان سے محبت بھی کرتے تھے۔ وہ محبوب اس لیے تھا کہ
 شریعت اُس کا موجب تھی؛ چنانچہ اسے بے داغ قانونی جواز حاصل تھا۔ وہ کسی
 قزاقی یا غصب و دہشت کے خیال تک سے آلودہ نہ تھا۔ اُس سے لوگ خوف
 اس لیے کھاتے تھے کہ وہ ہر وقت رہتا تھا۔ یہ قوت اُس نے اپنے کیمبر پر عجیب سا
 سے اخذ کی تھی، نیز اُسے اخلاقی و معاشرتی صداقت کے معیار کی حیثیت حاصل
 تھی۔ اس کے نام پر غلطیوں اور غرور و اشتقاق کا ارتکاب اُسے اُس احترام و
 اعتماد سے محروم کر دیتا تھا جس سے وہ شریعت کی بدولت بہرہ مند تھا۔ پھر
 اس کا ازالہ کسی نہ ہو سکتا۔

ہر دور میں مسلمان عوام میں یہ احساس برقرار رہا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے
 منہ سے جی بھانصافی اور استبداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اُس کا سبب دو چیزیں
 کا اقتدار و حکومت ہے اور نہ اس سے متنبہ کیے جانے والے قوانین اور ادارے
 بلکہ ساری ذمہ داری ان لوگوں پر عاید ہوتی ہے جنہوں نے اقتدار پر زبردستی قبضہ
 کر لیا اور قانون کے نام پر بین مافی کہتے رہے۔ ایسی افراط و تفریط
 اور بے انصافیوں کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ حکمرانوں کو بدل کر تمام اقتدار ان
 لوگوں کے ہاتھ میں دیدی جائے جن سے باہمی النظر میں یہ توقع کی جائے کہ وہ شریعت

کے ساتھ کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہنا برقعیت پیشہ خوری ہمارا ہے اور جس کے مہیا و علی میں تعبدیت، وقتی ضروریات اور مدنی حالات کا رد و رد ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مغربی معاشرہ اپنے لیے آج تک کوئی مستقل معاشرتی تصور نہیں بنا سکا۔ اس کا معاشرتی تصور تیسری ریاضیات، مادی ضروریات اور مدنی ضروریات کی پکار پر مبنی ہوا ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ تصور، بلکہ صحیح تر لانا ظاہری یہ تصورات ارتقاء عام کی قیادت نہیں کرتے بلکہ ان کا اتنا بکھڑے ہیں، اگر معاشرتی نظریہ سکھ و مشینیں، ہوا و واقعات سے متاثر ہو کر ان پر قائم ہے، اور اگر وہ معاشرتی ارتقاء کا رخ مستقیم کرنے کے بجائے اس پر انحصار کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریہ بالکل کھوکھلا ہے اور اس کی بنیاد فطری و معاشرتی اور عقلی پائیداری سے محروم ہے۔ ایسا نظریہ تو انسان کی کائنات و مدنی امور کو یک ہی پشت پر تھام چکا۔ دشمنان کی ذاتی قدر قیمت کی بنا پر اسے اپنا اس کا احترام کیا اور غرض دل کے ساتھ اس کو اپنے آپ پر ان پر نکل کر رہا ہے۔ اس کے برعکس وہ مکمل ان کے ایک کمرہ سے سنبھلا اور دشمن ہانے سے مدد پر بھی بڑھا ہے۔

کسی معاشرتی نظام کو تو ان اور مدنی استحکام اس بات کا بھی شرح ثبوت ہے کہ وہ معاشرہ کے عورت ایک حصے کو اطمینان بخشتا ہے جب کہ دوسرا حصہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر وہ ایک طبقے کے لیے تعمید ہوتا ہے اور دوسرے کے لیے عورت رحمان۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک معاشرتی نظام جتنا زیادہ غیر محکم ہوتا ہے اتنا ہی وہ بدتر معاشرتی بناتا ہے اور اتنی ہی شدت سے اس کی افست کی جاتی ہے۔ لہذا اس پر اسے دامن میں کرنا اہمیت نہیں رکھتا بلکہ ان کی شاہی غفلت کو کرتا ہے بلکہ، نظام اختیارات کو نام کے باقی ہے۔ بالکل کیا کے۔ چند غرض میں کی کو مست کو بھلا کر بد معاشریت ملتی ہے، ہر ملیر وادی کے بجائے

کہ بہتر بنا سکا۔ انسان کو ان کی صورت ظاہر میں کی گئی تھی۔ شریعت نے ہمیں وہی مدد دی کہ وہی ان کی قدر قیمت کے تجربے سے ثابت ہو چکی ہے۔ ان کی برادری اسلام معاشرہ اس سلسلے میں خالق اور حاکم اور جنگ و جدال سے محفوظ رہا جس نے مغربی فوسر کی کہیں پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ مثلی مدافعت کا تقاضا ہے کہ ہم ان پریشانی پر مشغول سے ناگرم رہیں۔ ہمیں اپنے معاشرتی سیاسی اور اقتصادی نظام کو جو رد میں لانے اور منسحب کرنے کے لیے لائق فضا کی حالت، ہرجا کرنا ہو گا، ہر ضرورت کی اساس پر دشمن کی حق ہے اور اس کی مدد اور شکار کی کل نہیں ہے۔ ہمیں اس کے دامن میں شہت فراہم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر کسی معاشرہ کو ان تمام غریبوں سے نمونہ اور پاک رکھنے کی جتنی بھی مغربی معاشرے اور نظام بتلائی۔ ان طریقوں سے معاشرہ کو زیادہ مہیا و اسباب پر افراط پائے ہوئے گئے۔ مغربی قوموں کے طور اور شعور و ایمان کے معاشرتی نظام سے شہت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان قوموں کی مدنی خوش حالی سے محروم ہو چکے ہیں۔ بلکہ جس طرح مسلمان معاشرہ کو مدنی شہت کا وسیع میدان دیا کہ وہ بڑے طوق کے ساتھ پورے اسلامی نظام سے اپنی نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی معاشرہ کی مدنی خوش حالی سے وہ شہت میں اس کی شک کی شک و دھماکا حاصل ہوتی ہے۔ اس سے ہرگز شہت نہیں ہرگز ان لوگوں معاشرہ کا اجتماعی نظام بنانا ہی ممکن نہیں ہے۔ ہماریں کہا جا سکتا ہے کہ مغربی میں اگر ہر خوش حالی کا دور دورہ ہے، بلکہ اس کے معاشرتی احوال کی نظر آنے سے بھی اصلاح و تکمیل سے بہت دور ہے۔ مغربی اقوام اپنے اجتماعی وجود کی تنقید کو دیکھ کر اس سے کاتھریا کر رہے ہیں۔ ہمیں ہرگز اس تجربے کی ضرورت نہیں۔

ہم نے نہیں پائی۔
اس نقطہ نظر سے معاشرتی ارتقاء تلاش نہ ہو تو نہ تقویت نہ ہو کر یہ مسئلہ

مشارکتی انٹرنیٹ میں دیکھیں دیتے سے ذرا تشدد ہی تو کافی حال اگر سب پاس
طاقت کا ایسا ہر سکتا ہے اور ذرا سے غیر ملکی استبداد سے غفلت رکھنا سکتا ہے۔
عالم اسلام میں شہادت سے غریب زندگی کا شکار ہر ملک اسے نسبت سے اسے
نقصان پہنچے گا۔ یہ ہندوستانی نظریاتی تئیسرے میں تو کھلی ہوئی عالم اسلام پر اس
کے مکارا و سازات اسے اتنی ہی شدید مرتبہ ہمارے حق کو تو خوار دہا سے کھل
تباہی سے دوچار کر رہی ہے۔

انٹرنیٹ میں ہر ملک کو عیب سلمان دانش ور غریب کی انتقالی کے حقوق
سرمچے اور اس کے اصولوں سے بیگانہ حاصل کرتے ہیں تو لگایا اپنے واحد
نصب العین بلکہ مقصد جو دہریہ کی پیرائے پوش ڈال دیتے ہیں۔ اور اس مقصد پر
یہ کہہ کر ہندوستانی زندگی میں اسلامی انقلاب کی شلیک اور بدبو بھرا توہم زدگی
کریں۔ انہیں حق والا ملک اس طرح اپنا تئیس کی راہ اختیار سے رہنا کی حاصل کرنے
کے بارے اپنی رہنمائی کی ایک کریا اور دوسروں کی تقلید کرنے کے بارے خود
نور نہیں ہے

گامیوں کے زیر پروردگار کی جہنم اللہ تک انجام سے دوچار ہو گیا، اگست اگر نظریہ رکھا جائے تو
مندرجہ بالا اعتبارات کی شہادت کا تجربہ ہی انفرادہ ہو سکتا ہے۔ گہرا وہ عیب علیہ السلام نے عالم
اسلام میں غریب زندگی کے خطرناک نتائج کے مشق جو پیشین گوئی کی تھیں وہ سب کی سب
آج دور دنیا کی حقیقت کی کر رہا ہے، یہی ہیں۔ اگر مسلمانوں کا سامنا کرنے والے مکاروں نے
ان کی کیا نہ تو قری پر دیکھان یا ہر تافان کے مالک کے جس معاشرتی اشتعال اور انقلابی بحران کی
کا شکار ہو رہے ہیں اس سے بچ سکتے تھے۔

سرسنہ اسلام کو غیر تہذیبی اقتدار رکھا ہوا ہے۔ حقیقت صورت اتنی ہے کہ کربانی
اپنا بار اور ملیں جس کی کوئی ہے۔ کربانی خواتین اور عوام کی بلکہ خواتین
اور تافانہ انسانیوں سے لیتی ہیں اور خوار اپنے وقت پر تئیس خواتین اور انسانیوں
کو خرچ دیتے ہیں۔ اس طرح یہ شہادت کی پھر وہاں وہاں رہتا اس کے دلی
شہر کی رہا صاحب میں جتنا کھتا ہے۔ لہذا ایسا معاشرہ غور و دقیق طور پر
کیسی ہی اقتصادنی کو شمالی طاقت اور طاقتی پرورد سے یہ وہند ہمار کی
واحد و شہرت چند دون اور احمدی ہے، یہ کہہ کر وہ اسلام سے محروم اور
حقیقی انقلابی ہو کر رہے ہیں۔

اگر غریب زندگی کے حامی کسی مسلمان قوم میں برسرِ اقتدار کو اختیار تو عموماً
کی صورت رکھنا ہوگی؛ معاشرتی اسلام، جو اسلام ایک خوبیت امتیازی
وصف ہے، اس کی بلکہ غریب میں پائی جانے والی طبقاتی دشمنی کا باعث
اور نفرت و عداوت کے لئے ہے۔ وہ انفرادی انفرادی اور مسادات کو تباہ کر
کے رکھ دیں گے۔ اس میں میں اس قوم کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو جائے
گی۔ وہ از سر نو اس میں سے کھینچ کر کھینچ کر کھینچ کر کھینچ کر کھینچ کر
گی۔ اسلام کی دلی پر تافان کی بلکہ غریب کی بے رحم اور معاشی نفرت لے
لے گی۔ وہ بیشتر کو طور پر جس سے مسلمانوں کو تھکر رکھا ہے، غائب ہو
جائے گا اور غور و خفا اور دونوں کی وقتی مزید بیات سے جن لینے والے تفرج
کے گریز یا فسطا اور خیالی نظریات و رائے ہیں گے۔ اس طرح معاشرہ اور اولاد
طبقات میں منتشر ہو جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے متنفر اور عداوت
بلکہ دوزخ کا شکار بنا دے گا۔ پھر جب پائی سر سے گزریا جائے گا اس
وقت انہیں پتہ چلے گا کہ تو کونکر انقلابی اور معاشرتی طور پر ہو گئے وہ کونکر

بیچ التال سعید نوری

[illegible]

بیجا احوال و صبر و بردباری میں شیعہ بزرگان کے ایک چھوٹے سے گمانی میں ۲۴ مادیوں پیدا ہوئے۔ وہ سن ۱۸۶۰ء میں ان لوہا پودوں کی طرح سے ان کا سلسلہ نسب رکودن کے ایک تہذیب پر متاثرہ ممالک سے جاتا تھا۔ زبردستی کے نکلے کے زمان کے بڑے بھائی نے انہیں گمانی کے کتب میں پیدا کیا۔ چند سال بعد وہ اپنی اقامت کی طلب میں اپنے محلہ سے نکلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اُس کے بعد کے متعدد بڑے بڑے علمبرار گمانی تھے اور انہیں باب کرتے۔ مٹوری کی مٹیت میں

اسی طرح اس اعلان کے بعد وہ اقتبل چلے گئے اور مذاکرہ کی جا صدارت پر غلط فہمی پڑا۔
یہ خبر ملنے پر انگریزوں نے کھلی ہمدردی کی۔ انگریزوں نے اسی غلط فہمی سے اس واقعہ کے پیشے اختیار کیے۔
دونوں دینی رہبر ہر دو طرفہ بات چیت میں ملے اور اسلامی اور برطانوی حکومتیں ملیں۔

۱۹۰۰ء میں جب فورمان لوگوں نے سلطان عبدالحمید ثانی کو سولہ سو روپے اور بیس اعلان
کی شرطیں ایک سب سے پہلی مجلس اعلان و ترقی سے کہی۔ اس وجہ سے انگریزوں پر ہر طرف سے
شکوک ایک مذہبی جماعت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تہذیب و تمدن فریضوں
کے باوقار ہیں۔ یہ بیس اعلان نے پانچ سو روپے کی رقم کی راہ میں جو ایک شہرہ کی آمدنی
مندی کے ساتھ ہے ایک نئے سیاسی جماعت کی تاسیس کی۔ اس جماعت کے سرے میں دینی اتحاد کی راہ
اور اصلاحات تھے جو مجلس اعلان و ترقی نے اپنا کر رکھے تھے، لیکن ترقی و ترقی اتحاد محمدی کی راہ
پر دلدار اور متعدد اسلام کے قانون اور نظریہ کے پیروں میں تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو فروغ
دینے کے لیے یہ دعویٰ کیا تھا۔ مگر ان کو ان کی اپنی بات سے ہر طرف سے پرہیز اور اسے چھوڑنے
کی تاکید کی۔ انہوں نے شہرہ کی ترقی کے نظام جماعت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام زندگی اختیار کر
لیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہر ایک انسان کو اپنی اپنی قوم کی اپنی ہی ہے۔ پھر ایک صورت برپا ہو گئی کہ وہ
جائیں گے۔

مجلس اعلان و ترقی کے رہبر اس شخص کی رہداشت کو کر کے اور پہلے ۱۹۰۱ء میں دوسری انجمن
کو لگتی کر کیا۔ ان کے اور بیس سیاسی برطانوی رہتے گئے۔ جس عدالت نے ان لوگوں کو سولہ سو روپے
موت دی تھی اس نے یہ بیس اعلان کے مقدمے کی سماعت کی۔ پسندیدہ اور رفتار کو کوڑا سے موت
دیے کا اعلان کرنے کے بعد پانچ سو روپے کی شرطیں اعلان کی طرف سے ہر طرف سے پرہیز اور پہلے
مجلس اعلان و ترقی کا نظام جماعت ہے، ہر وہ جو بیس اعلان کا جو اب جماعت کا پیروں میں تھے، اگر
مجھے ایک سو سو روپے کی رقم کی راہ میں انہیں اسلام کی خاطر لحد و سرقت تو کرنا پڑے گا۔
یہی ہر اسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً میں عالم

تو کہیں کہ انتہا اسلامی، مصلحت، انتہائی، جزاویہ اور دیگر علوم و فنون پر مرد صاف کریں۔
اللہ نے انہیں غیر متحرک حالت میں رکھا تھا، چنانچہ قرآن مجید کے علماء نے فلسفہ اور اسلامیاتی کی قانون
کی تصدیق نہیں کی۔ انہیں یہی ہے انہیں علم طبعی کی فکر نہ رہی، واپسیت کا احساس تھا، چنانچہ
اپنی صورت زندگی کے ہر حصے میں ان علوم میں روز افزوں رہتی جلتے رہے۔ انہوں نے شہر
سی دقت میں رہی تھی، جیسا کہ صوفیوں نے انہوں کی قانون میں مستند و پرہیزگاری۔ رہائی جو انہوں
ان کی حیرت انگیز تہذیبیت اور فضائل اور درست جو حقائق۔ وہ سب سے مست میں شرور میں ہے
پس چلے گئے، اور روز بروز انہیں ان کے باقیات و علماء کو کرتے تھے۔ ان کی زندگی بڑی سادہ،
راست، باادار اور مضبوط تھی۔ مشہور سے کہیں متعجب رہتے اور اس باب میں اصول اللہ میں
انگریزوں کے اس نشانہ پر چلے پڑتے کہ انہیں کسی حد تک ان کی اشتباہ پیدا ہو کر گئے، چھوڑ
دوا دوا کر دیکھو، کوشش سے پاک ہوئے، چنانچہ جب کسی کسی بے حسب اور غفلت صورت
حالات سے دیکھتے ہوئے تو انہیں اس کے لیے قرآن مجید اور ادراک و تہذیب و تمدن کے
میں دیکھ کر حلاوت برپا کرتے۔ مشیت خدا سے جتن ب میں پڑا تھا کہ کرتے تھے۔ تو کیا یہی سب کہ
کسی کو کسی حالت میں، لیکن مشیت خدا کے ساتھ نہ گاتے۔ معمول تھا کہ انہیں کچھ بھی نہیں کوڑتے
لاستے۔ جب جو دنیاوی نیت کی تھی تو کھانا، برادری و عروج و غیبت ہے، تو وہی اس شخص کی غفلت کو ان کی

حیرت انگیز تعلیم اور غیر دنیوی زندگی پر مشتمل کتابوں کا

ایک دوسرا کتاب تہذیب و تمدن کے دوسرے باب کے ایک بیان کا خوب بندوبست کرنا
گئی۔ اس نے کہا تھا، جب تک علماء کے پاس قرآن مجید ہے وہ ہمارے راستے میں راہم
رہیں گے اس لیے میں قرآن کو ان کی زندگی سے غافل کر دینا چاہیے۔ یہ بیس اعلان نے اپنے
رفتار سے کہا: میں اپنی زندگی اللہ کے نام پر قربان کرنا کی تیجیہ و شہادت کے لیے وقف کرتا
ہوں۔ برطانوی دیر کے ناپاک عزائم جیسے کچھ بھی ہوں میں اپنی زندگی کو خطرات میں ڈال رہا ہوں
سے بھی گریز نہ کر رہا ہوں۔

برزخ میں سفر آخرت کے لیے پابریاب کھڑا ہوں، میں اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جا ملتا چاہتا ہوں جو پانی پانی پاکر تہارے ظلم و ستم سے محبت پائے ہیں۔ میں آخرت کی زندگی کے لیے بے تاب ہوں۔ ذرا اُس دیہاتی کا تصور کرو جو استنبول کی حیش و عشرت اور شان و شوکت کی داستانیں زندگی بھر سنا رہا ہو، لیکن اُسے دیکھنے کا موقع نصیب نہ ہو، اُس کی دہائی کیفیت کیسی ہوگی؟ ٹھیک وہی میری حالت ہے۔ اسی سے تم آخرت کی زندگی سے ہلکا رہنے کے لیے میری بے تابی اور بے قراری کا اندازہ کر سکتے ہو۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے دہریوں، عودوں اور ان کے اجیرمیاں پر سخت تنقید کی ہے۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ایک مجرم کا جادہ کسی ابرو مند شریعت انسان کو زرب نہیں دیتا اسی طرح یورپ کی ثقافت اور نظام حیات استنبول کے لوگوں کے لیے زرب نہیں ہے۔ العظمۃ للہ وافتح للاسلام۔

برید الزماں پر مقدمہ چلا گیا، لیکن عوام کے زبردست احتجاج پر فوجی عدالت نے انہیں جلد ہی بری کر دیا۔

کچھ مدت استنبول میں مقیم رہنے کے بعد وہ دمشق چلے گئے۔ وہاں سید اموی میں فاضل علماء کے زبردست اجتماع میں ایک جوش انگیز تقریر کی اور ان امراض کی تشفی میں جن میں عالم نذر بانعوم اور عالم اسلام بالخصوص مبتلا تھا۔ اپنی اس تقریر میں انہوں نے خاص طور پر مند رہبر ذیل امور پر روشنی ڈالی۔

۱۔ قنولیت کا دور دورہ۔

۲۔ معاشرتی اور سیاسی معاملات میں دیانت کا فقدان۔

۳۔ محبت کی جگہ عداوت کا ظہور۔

۴۔ افتراق میں المیہیں۔

۵۔ کلیت پسندانہ استبداد میں اضافہ۔

۶۔ خود غرضی اور انایت۔

برید الزماں نے عربوں اور ترکوں کے اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ اسلامی فتنہ شکنی کا دار و مدار اسی اتحاد پر ہے۔ انہوں نے بڑے یقین افروز انداز میں فرمایا کہ اگر مسلمانوں نے سر توڑ جدوجہد کی تو اسلامی تہذیب مغربی ثقافت کو ہٹا کر دے گی، کیونکہ مغرب الذاکر ثقافت انسان کے عقلی جذبات و باہمی افتراق اور ہدایت الہی کے فقدان سے عمارت اور فطرۃ سخت فساد انگیز ہے۔

سفر دمشق کے بعد برید الزماں دینی و دنیوی تعلیم کی ہم آہنگی پر معنی ایک نئی اسلامی یونیورسٹی کی تاسیس میں ہمت تنگ گئے۔ اپنا وقت اور صلاحیتیں اس مقصد کی راہ میں جھونک دیں، لیکن جنگ عظیم چڑھی اور یہ کام پائیدگیس کو جہنم پہنچا سکا۔

پہلی جنگ عظیم چڑھی تو برید الزماں ترکی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ انہوں نے مختلف میدانوں میں بہادری اور سرفروشی کے نمایاں کارنامے انجام دیے، چنانچہ جلد ہی ترقی دے دے کر انہیں افسر بنا دیا گیا۔ برید الزماں اپنے کہیں میں قرآن مجید کے مختلف پیروں پر درس دیا کرتے جس کو سننے کے لیے سیکڑوں سپاہی اکٹھے آتے۔ ایک جنگ میں ان کی شاہین کے تقریباً تمام جوان شہید ہو گئے۔ وہ اپنے تین چار ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے ایک نہر میں چھپ گئے۔ ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی، بایں ہمہ وہ ۳ گھنٹے تک راتیں باغیوں میں بیٹے ڈٹے رہے۔ آخر کار روسیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔

ایک روز روسی جرنی کو لاس نے جنگی قیدیوں کے کہیں کا دورہ کیا۔ جڑی وہ پہنچا مارے قیدی اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اُسے سلام دی، لیکن برید الزماں نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی۔ جرنی نے پوچھا:

”کیا تم جانتے ہو، میں کون ہوں؟“

برید الزماں نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا:

”ہاں، میں خوب جانتا ہوں، تم نکولاس نکولاوش ہر، لیکن تم جو کچھ بھی ہو، مجھے کیا؟“

میں ایک مسلمان ہوں۔ میرے نزدیک مسلمان کافر سے برتر و فوق ہے۔ میں خدا سے واحد کا پرستار ہوں، تمہاری تعظیم و تکریم نہیں کر سکتا۔

بدیع الزماں کا نور اکورٹ مارشل ہوگا۔ فوجی عدالت نے سزائے موت دینے کا حکم دیا۔ جب روسی انہیں گولی مارنے کے لیے لے گئے تو انہوں نے درخواست کی کہ پہلے مجھے درگاہِ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ ان کے بعض دوستوں نے بہت کہا کہ وہ روسی جنرل سے معافی مانگ لیں، لیکن ان کا مرت ایک جواب تھا: شاید یہ مزاحجے ابدی جنت میں پہنچا دے۔

آخر روسی جنرل ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اور ان سے معذرت چاہی: براہِ کرم مجھے معاف کر دیجیے! اُس نے کہا: میں آپ کی جرات اور اپنے مذہب کے ساتھ مخلصانہ وابستگی سے بے حد متاثر ہوا ہوں؛ چنانچہ آپ کی سزا منسوخ کی جاتی ہے!

بدیع الزماں کو حاقی برس تک سائبیریا میں قید رہے۔ پھر فرار ہو گئے اور پٹنبرگ، وارسا اور ویلنا کے راستے استنبول پہنچ گئے جہاں علامہ وشاخ اور عامر المسلمین نے ان کا پُر جوش استقبال کیا۔ ۱۹۲۰ء میں ترکی میں انقلاب آیا تو مصطفیٰ کمالی آنا ترک نے انہیں انقرہ آتے اور یوم استقلال کی تقریب میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ بدیع الزماں انقرہ پہنچے؛ لیکن یہ دیکھ کر سخت دل شکستہ ہوئے کہ مصطفیٰ کمالی میں ایمان و کردار کا شاہد تک نہیں؛ چنانچہ تقریب آزادی میں شرکت کیے بغیر انقرہ سے چلے گئے۔ بایں ہمہ دس نکات پر مشتمل ایک بیان پارلیمنٹ کو بھیجا جس کا اجلاس مصطفیٰ کمالی کی صدارت میں ہو رہا تھا۔ بیان میں کہا گیا تھا:

”پارلیمنٹ کے ارکان، اُس دن کو یاد کر جب تم روزِ جزا کے مالک، اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اختیار کو شکست فاش دے کر جو نیکو نامی تم نے حاصل کی ہے، اُسے اپنی بد اعمالیوں اور نفس کی بد کاریوں سے مٹا دیتا۔“

کرد۔ اگر تم مغربی قوموں اور غیر اسلامی طواغیر کی تعالیٰ کو تزیین دو گے تو عالم اسلام اپنی مدد اور حمایت کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنے لگے گا۔“

بیان کاظم پاشا نے پارلیمنٹ میں پڑھ کر سنایا جس کا مجموعہ نما اثر ہوا۔ تقریباً ایک سو ساٹھ ارکان نے وہیں ایک آواز اسلامی زندگی بسر کرنے اور ہنگامہ نماز باقاعدہ پڑھنے کا حلف اٹھایا۔ اس صورتِ حال سے مصطفیٰ کمالی سخت بے اعتناء، اُس نے بدیع الزماں کو بلا بھیجا اور کہا: ”ہیں ایک قائد کی حیثیت سے آپ پر فخر ہے، لیکن آپ نے آغازِ کاری میں نماز کی اہمیت پر بعد سے کوقوم میں افتراق پیدا کر دیا ہے! بدیع الزماں نے سختی سے سرنش کی: ”پاشا، نماز پہلی علامت ہے جس سے ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے اور تم اسی کے منکر ہو۔ نماز کا منکر اللہ کا باغی ہے، بنا بریں تمہاری حکومت ناقابلِ قبول ہے!“

مصطفیٰ کمالی نے تحریک کا کام بھینکا۔ بدیع الزماں کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے بڑا حربہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اُس نے سوچا؛ چنانچہ انہیں لٹاٹولہ کا میر واعظ اور دار الحکمت یونیورسٹی کی مجلسِ عاملہ کا رکن نامزد کر دیا۔ رہائش کے لیے ایک عالی شان عمارت دی، لیکن بدیع الزماں نے ان سب چیزوں کو ٹھکرا دیا، انقرہ سے نکل گئے اور وان کے نزدیک گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہاں انہوں نے گرد و نواں کے نوجوانوں کو جمع کر لیا اور انہیں قرآن کی تعلیم دینے لگے۔ ان کا اندازِ تعلیم بے حد متحرک تھا۔ پہلے معافی بیان کرتے، پھر ان کے دقیق مطالب و مفہوم واضح کرتے، آیات کی فصاحت و بلاغت اور دلی کشی کی نشان دہی کرتے اور دنیوی و اخروی زندگی کے سلسلے میں ان کی روحانی، مادی اور منسکری اہمیت پر خاص زور دیتے۔ انہوں نے ان لوگوں پر فطرت کے امر اور ان مختلف طاقتوں کو بالوصاحت آشکارا کیا جو انسان کی دسترس میں ہیں اور اگر کتاب و سنت کے مطابق فطری، راست باز اور سادہ زندگی بسر کی جائے تو ان سے بہرہ اندوز ہوا جاسکتا ہے۔ جلد ہی حکومت نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ بدیع الزماں کو آٹھ

طہر شراب خوری، قمار بازی اور زنا کاری کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ مذکورہ حکومت کے لیے شرمناک ہے نہ تو سوائی، البتہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو تو ان کے پیغام کی تبلیغ و اشاعت اور اللہ کا کام کرنے سے روکنا نہایت مزوری ہے۔

جمہر جمہوریت کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا گیا ہے حالانکہ میں ایمان ملی ہی سے اس کا نتیجہ وادی رہا ہوں۔ میں اپنا کچھ کما میری قوموں کے اگلے جونا خاندان ہوں۔ اس لیے کہ میں ان کے جمہوری نظام کا تاراج ہوں۔ میرا ایک جرم یہ بھی ہے کہ میں صوفی ہوں، حالانکہ انسان صوفی بنے بغیر تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پر ایمان و ستے اور اس کے قوانین کی پابندی کیے بغیر آخرت کی رخصت مسترد بخش زندگی سے ہٹا کر نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ تیس برس میں میں حکومتیں دو عدالتیں، حتیٰ کہ خود مصطفیٰ کمال میری زندگی کی چھان بین کر چکے ہیں، لیکن میری انسانی سحروری بھی ان کے ہاتھ نہیں مل سکی۔ دشمن ریاست ہونے کا الزام تو بہت بڑی بات ہے۔ لہذا مجھے اپنا مشن پُر امن طریقے سے جاری رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔

چند سال بعد بدیع الزمان پرائیویٹ کی عدالتِ عالیہ میں پھر مقدمہ چلایا گیا۔ وہی پُرانے الزام۔ ریاست کے خلاف بغاوت تھا، لیکن جلد ہی عدالتِ عالیہ نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا۔ کہا کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ میرے پیش نظر مفاد پرستی اور خود غرضی کے سوا کچھ نہیں ہے اور میں اللہ کا کام اپنا آئینہ بھاگنے کے لیے کر رہا ہوں؟ میں تو بے برس کا جو چھ ہوں اور قرب میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں۔ میرے پاس نہ تو دولت ہے اور نہ بے لگے کوئی چیز۔ میری ساری زندگی جنت کے لیے نرس، جیل قیدیوں کے گھپوں، جیل خانوں اور زندانوں میں بے درپے پیش کی جھکتے ہیں گزری ہے۔ مجھے دنیاوی مسترتوں سے کیا سروہ۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے شہ شہ گشت کر دیا گیا۔ اپنے خاندان اور احباب

کے ساتھ ملنے جھٹنے سے روک دیا گیا۔ ایسی زندگی پر تو ایک عام انسان موت کو ترجیح دیتا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں اور اپنے دین پر ایمانِ محکم رکھتا ہوں، مسائل اور کھوکھوں نے پانچ لاکھ مسلمانوں کو عذابِ آخرت سے بچا لیا ہے جن پر اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں جنت کا مشتاق ہوں نہ جہنم سے خوف کھاتا ہوں۔ اگر زمین قرآن کے ماننے والوں سے خالی ہو تو جس جنت میں رو کر بھی مضطرب اور پریشان رہوں گا۔ اس کے برعکس اگر میں دیکھوں کہ میرے ملک میں دینی حق محفوظ و سلامت ہے تو آتشِ جہنم میں جھٹے ہونے بھی میں مسرور و شادمان رہوں گا۔

یہ ایک صورتِ تافانی اصول ہے کہ کسی شخص کو ایک ہی جرم میں دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی، چنانچہ بعض جرموں اور اکثر دھوکہ کو اس مقدمے کے حوازی کے واسطے شک ہے کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ شدید حفاظتی اقدامات کے باوجود وہی نچ جہنم نے میرے مقدمہ کی صحت کی تھی، میرے مدافع اور میرے مشی کے حامی ہی گئے۔

لیکن مہیا کہ حکایت پسند آمریتوں کا خاندان ہوتا ہے کہ میروں کی نظام لاؤنٹی حکومت کے بیسے اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا جذبہ ناقابلِ برداشت تھا۔ وہ جو پروگرام سے کڑی تھی اور جو مستعد اپنے سامنے رکھتی تھی، یہ جہنم اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، چنانچہ وہ بدیع الزمان کو آزادی اور دعوتِ دین کی اشاعت و تبلیغ سے محروم کر دینے پر مٹی ہوئی تھی۔ آخر کار مقدمہ عدالتِ مراۃ کو بھیج دیا گیا، جہاں وہ اگلے بیس ماہ تک زیرِ سزا رہا۔ اس آئندہ میں یہ بڑھا چھا ہوا سپارٹا کے جیل میں پڑا سزا رہا۔

وفات سے صرف دو چھینے پہلے بدیع الزمان اجازتِ خصوصی سے پہلے انفرم گئے اور پھر استغوبی جہاں لوگوں نے ان کا واپس استقبال کیا۔ اخبارات کا رد یہ بھی گرم جوش تھا۔ پہلے صفحے پر ان کی تعریفِ شائع کی جس میں انہوں نے علامہ باندھ رکھا تھا، لیکن ماسوائے اور بے ساری (leftist) عناصر ان پر پوری سفاکی سے ٹوٹ پڑے، چنانچہ انہیں دوبارہ حوالہ زندان کر دیا گیا۔

وسطِ رمضان میں وہ اچانک شدید بیمار ہو گئے۔ اپنے دو شاگردوں سے کہا کہ انہیں
خفیہ طور پر اُن کے جائیں، جہاں وہ ۲۷ رمضان ۱۳۷۹ھ کو وفات پا گئے۔ انتقال کے وقت
۸۶ برس کے تھے۔ اس طرح اسلام کی راہ میں جلا وطنی اور قید و بند کے مصائب پہنچے ہوئے
بدیع الزمان کی مجاہدانہ زندگی ختم ہو گئی۔ وہ زندگی پر ہمیشہ قرآن کریم کے اس ارشاد پر عمل پیرا تھے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ لَتَكُونُوا فِيهَا ذٰلِكُمْ ۚ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۚ لَا يُوَفِّقُ السَّرْفَ إِلَّا الْوَسْوَاسُ الْكَافِرُ

وَبِجَاهِ ذٰلِكَ فَاسْتَلِمَ كَعَنَاقُومَ قَتْلُكُمْ (المائدہ: ۳۵)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے حضور میں باریابی کا ذریعہ تلاش

کی راہ میں جدوجہد کرو شاید کو تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔“

سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ

اتحادِ عالمِ اسلامی کے معمار

عالمِ جمال الدین افغانی جسے بڑھ کر عالمِ اسلام کی کسی شخصیت نے معاصر تاریخ
پر اثر نہیں ڈالا۔ وہ ۱۸۳۹ء میں افغانستان کے شہر اسد آباد میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم
مقامی مسجد کے مکتب میں پائی۔ ذرا بڑھے ہوئے تر افغانستان اور ایران میں فاضلِ اساتذہ کے
انگے زانوئے ادب تر کیا۔ اٹھارہ برس کی عمر تک تمام علومِ اسلامی میں دستِ گاہ حاصل کر لی۔
ہندوستان میں بھی وہ ڈیڑھ برس رہے۔ یہاں انہوں نے کچھ انگریزی بھی پڑھی اور مغربی علوم کا
مطالعہ بھی کیا۔ ۱۸۵۷ء میں وہ حج کرنے کو منعقل گئے۔ پھر اپنے وطن واپس چلے آئے اور کئی
سال تک یتیم رہے، حتیٰ کہ نساؤنگار سیاسی حالات نے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

افغانی کی زندگی کا اہم ترین دور وہ ہے جو انہوں نے قاہرہ میں گزارا۔ یہاں وہ
جامعہ الازہر میں پڑھتے ہی تھے اور طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ مختلف موضوعات پر بحث مباحثہ
اور تبادلہٴ خیال بھی کرتے تھے۔ فلسفہٴ دینی کو اپنا کراہیائے اسلامی کا کام کیونکر انجام دیا جاسکتا ہے
جدید تعلیم شعروشائسی علوم کی تحصیل ضروری ہے اور معاصر علم اور قرآن کریم کی تعلیمات میں کوئی
تقصود نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر ان کا موضوع بحث یہ تھا کہ عالمِ اسلام کی سیاسی آزادی کو
مغربی جاہگیر کے خطے سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مضبوط قیادت

کے پرچم تلے متحد و مجتمع ہوں۔ افغانی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ اسلام کی حقیقی روح "میں کے محرک کردار" جدید تصورات، کو جذب کرنے کے اشتیاق اور اسلامی نظریات کی بے لبر تعبیر اور انہیں جدید افکار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں پرشیدہ ہے۔ افغانی اپنے خطبات میں عالم اسلام کے شاندار ماضی، اس کی عظیم سیاسی بالادستی، مادی آب و تاب اور ثقافتی و فکری کارناموں پر منتقل بحث کرتے۔ اس طرح اپنے شاگردوں میں یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ اسلامی اصولوں کی پیروی کا لازمی نتیجہ دنیا اور آخرت میں خوش حالی اور کامیابی کی صورت میں نکلے گا۔ الانہر ہی میں ان کی ملاقات شیخ محمد عبدہ سے ہوئی جو ان کے ممتاز ترین شاگرد اور مسلمان ثابت ہوئے اور آگے چل کر جامع کے شیخ اور مہر کے مفتی بنے۔ اس طرح ملک کے ایک اہم ترین منصب پر فائز ہو گئے۔

افغانی کے انقلابی نظریات ہی کچھ کم خطرناک نہ تھے۔ اس پر مزید یہ کہ وہ برطانوی سامراجیت کے سخت مخالفت تھے؛ چنانچہ مہر کے حکمران توفیق پاشا نے ۱۸۷۹ء میں انہیں ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ مہر سے اخراج کے بعد وہ ہندوستان گئے اور جدید آبادیوں میں مقیم ہو گئے۔ یہیں انہوں نے اپنی کتاب "ابطال المحدثین" لکھی۔ افغانی اگرچہ جدید علوم کی تحصیل کے زبردست حامی تھے؛ تاہم سرسید احمد خاں کی اسلام کو فوق انظورات تصورات سے محروم کر دینے کی مساعی اور برطانیہ کے ساتھ اشتراک و تعاون کی روش کے سخت مخالفت تھے۔ انہوں نے سرسید کی اس روش اور ان کے افکار و نظریات پر شدید تنقید کی۔

۱۸۷۳ء میں جمال الدین افغانی پیرس میں مقیم تھے کہ ان کے شاگرد اور ساتھی شیخ محمد عبدہ بھی پہنچ گئے۔ انہیں خوب قوم پرستوں کی بغاوت کے ساتھ ہمدردی کے جرم میں مصر سے نکال دیا گیا تھا۔ اب استاد اور شاگرد دونوں نے مل کر عربی کا مشہور مہنت روزہ اخبار العروۃ الوثقیٰ نکالا۔ اخبار کا مقصد تمام مسلمان قوموں کو بیدار کرنا اور مغربی غلبے اور استیلاء کے خلاف متحد کرنا تھا۔ برطانوی حکومت نے مصر اور ہندوستان میں العروۃ الوثقیٰ کا دارِ اعلیٰ بند کر دیا اور جن لوگوں کے

پاس یہ اخبار آتا تھا، ان کے خلاف شدید اقدامات کیے۔ چونکہ اخبار کے زیادہ تر خریدار انہی دو ملکوں میں تھے اس لیے اس کی اشاعت جاری نہ ہو سکی اور بند ہو گیا؛ تاہم بند ہونے سے پہلے وہ عالم اسلام کے ایک کونے سے دوسرے تک ذہنوں میں چلی رہا کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔

اخبار بند ہونے کے بعد جمال الدین افغانی روس تشریف لے گئے، جہاں وہ چار سال مقیم رہے اور اخبارات میں متعدد مضامین شائع کرتے رہے۔ ان مضامین کا مقصد عالم اسلام کو برطانیہ کی ناپاک دیشزدانیوں سے متنبہ کرنا تھا۔ ۱۸۹۹ء میں شاہ ایران یورپ کے دورے پر گئے تو جمال الدین افغانی راجستھن (جرجینی) میں تھے۔ شاہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے انہیں وزارت جنگ کا منصب قبول کرنے کی ترغیب دی۔ افغانی نے ایران آگئے، مغربی سامراجیت کے خلاف ان کی فصیح و دجربوش تقریروں نے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور وہ افغانی کے گرد جمع ہوئے گئے۔ شاہ کو فکر پیدا ہو گیا کہ کہیں افغانی کی شخصیت اس کے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائے؛ چنانچہ اس نے انہیں ایران سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ جمال الدین افغانی نے ترکی چلے گئے اور اپنی وفات (۱۸۹۷ء) تک قسطنطنیہ میں قیام پذیر رہے۔

جمال الدین نے اپنی ساری زندگی دنیا بھر کے مسلمانوں کی نجات و بہبود کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ محدود قوم پرستانہ تعصبات سے بالکل آزاد تھے۔ وہ ہر ملک، مامت کے قائل تھے اور اقبال کی طرح اسلام کو اپنا وطن سمجھتے تھے۔

دلفریڈ کینٹویل سمٹھ اپنی کتاب (Islam in Modern History) میں لکھتے ہیں:

وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھے۔ صورت حال کے ہر پہلو کو ٹھیک ٹھیک جانپ لیتے تھے۔ وہ خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ کسی ایک مسلمان ملک کو انہیں سائے کے سارے عالم اسلام کو مغرب کے طاقت ور اور متحرک وجود سے زبردست خطرہ

عالم غیر خفانت کے پرچم تلے مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت پر ہمیشہ زور دیتے رہے۔ امام محمد تقی کی اصلاحیوں میں اللہ کی سرکوبیوں کا نتیجہ کچھ اور کچھ نہ نکلا کہ وہ جو شرع کی ایک نیا ترقی اور انصاف کا اعتبار سے دیوالیہ ترقی دیتے کی ہمیشہ پُر زور خدمت کرتے رہے تھے اسی کے سامنے میں خاندان کوڑا توڑ سنی کاٹھکڑی مولیٰ مسلمانوں کو اگر اسلام کے اتباع و اطاعت کی ضرورت اس لیے ہی بتاتی ہے کہ اس طرح وہ سیاسی قوت، اقتصادنی قوت، شخصوں کی اور مائشی یا فنی طاقت سے بہت زیادہ بڑے قوی رہ جائیں گے۔ اور اسلام کی بے شرعی اور فزیر میں ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اپنے بھائی جیٹا شک و شبہ کی فزیر کا بھی نہ کر سکتے بلکہ یہ فزیری فائدہ دے کر کسی بچے اور شخص مسلمان کی دینی عزت پر نہیں ہرکتے ہیں۔ مسلمان کو یہ چیز سے آگے نہ نکل کر سرکار ہے تو وہ قوت دینی عزت پر نہیں لکھ سکتا۔ انصاف یہ ہے کہ اسلام کے فزیری اور فزیریوں کی یہ چیز ہم پر جو دودیا وہ وہ حقیقت ہے، مگر دستہ و نظر انظر۔ اسی تناقض و تضاد میں ایک اور کڑی روحانیت میں انسانوں کی جو عالم اسلام میں دود و درد ہے اور نبی کے صفات، انصاف کی غے بڑی شدہ یہ جدید بہرہ کی تھی۔

ہے۔۔۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس دود کے حق ہے میں۔۔۔ مسلمان اور امام کو سنا تھا تو ان سے۔۔۔ انہیں کسی نہ ملک یہ احساس میں تھا کہ دنیا فزیریوں کی فزیری کے ہاتھوں سے طرح میں ہے۔۔۔ دویہ بالی وہ پہلے مسلمان بنے تھے۔ بہرہ نے یہ تصور دیا کہ اسلام ایک تہذیبی فلسفہ ہے اور فزیری کا ہیوت ہے۔ چچا کہ میں نے ہماری علم ہے اس قوت سے یہ تصور اسلامی کو میں ایک معیار بن چکا ہے۔ وہ انصاف ہی ہے جس کے لحاظ سے مسلمان فزیریوں کی فزیریوں سے گھر رہے اور اس کی وہ پشت نہ کہ قوت ان پر ہی طرح میں رہ گئی کہ اس کے جواب میں اگر علم علی ہو گئے۔۔۔

عالمی ترقی و انصاف یہ کہ اگر علم علی اس سیاسی پہلو پر جو موضوع پر پیش آئی تھا۔ وہ عالمی طور پر زندگی اور سماج کی اصلاح کے خلافت بڑے استقلال سے کرنا کہ ہے اور دینی عالم پر تو پرست اور فزیری زندگی کا ایک خلافت جو کیا۔ انصاف یہ خوب جانتے تھے کہ مسلمانوں کی ان قدر کہ مسلمانوں میں اسلام کی فزیری کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اس بات سے بھی ناگہم طرح واقف تھے کہ مسلمانوں کو اس کی قیادت کی ضرورت ہے۔ یہ قیادت جو کسی شخص کی فزیری نیست کو فزیریوں کے خلافت میں پیش آتی تو ہم کے علم کو دلتے رکھے۔ ان کے علم کا حصہ ان کی خدمت و فزیری خدمت پسندی کے مقصد ہے میں یہ فزیری فزیریوں کی ہے۔ البتہ یہ پیش آگیا کہ اس کے فزیری فزیریوں کو کہنے سے دوسرے اور فزیریوں نے فزیریوں کی خاطر ان کی اصلاح کرنا کہ اگر ہم دودیا۔

انصاف کی دلی مایہ لایا تھا رحبت اللہ کی کو فزیریوں کی اصلاح کے مقصد سے دوسری پرست کہ ان کی خدمت و فزیری خدمت پسندی ایک فزیری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ انصاف یہ ایک

سید کریم رضا اور تحریکِ معارف

سید کریم رضا درختِ محمدیہ کے نہایت مخلص اور ممتاز شاگرد، سمراتِ گل و لعلِ اُردن کی تعلیمات کے بہت سستہ مستند رجحان تھے۔ وہ شام کے ایک گاؤں کھورن میں ۱۳۰۵ھ میں پیدا ہوئے۔ اُن کا خاندان سادات سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے علم و فضل، آشنائے کاتب و مُستفت میں سادہ و عادی تھے۔ مگر اُن کے پاس اسلامی کتب کا عظیم الشان ذخیرہ تھا گاؤں کی مسجد رشید رضا کے اجداد میں سے ایک بزرگ نے تعمیر کرائی تھی۔ جس میں عربی سید رشید رضا پیدا ہوئے اور بچپن کی لادادہ اس مسجد سے گزرتے پڑتے۔ بچپن کے دنوں میں وہ مکتب اُن کے فخرین پر ہمیشہ حاضر رہا اور وہ موقوفہ کی لادادہ تھی۔ یہ لادادہ تھی تو قرآن و کشتی کی لکڑی کے میناؤں تک اپنے کام سے ہر قدر دل لیتے اور تحریروں کا علم میں نہ لگتے۔

رشید رضا درختِ محمدیہ کے کتب میں اپنی تعلیم کو آگیا کیا۔ قرآن و فقہ کی تعلیم پڑھنا اور ابتدائی صاحبِ کتب کی طرح شیخ محمد و بچپن میں قرآن مجید کے کتب میں اُن کے شوقین تھے، وہ درجہِ دستِ شہداء اور سیرت کی تھے۔ رشید رضا اپنے استاد کا اعلیٰ برکس تھے۔ بچپن کی کیا تھی کہیں لڑنے کے بجائے پانا وقت کتابوں کی محبت میں ہی گزارتے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کر چکے قرآن کے والد نے اسلامی موضوعات کی امتحانی تعلیم کے لیے ایک تالیفیں کو لایا اور پھر عربی

نقار کے ساتھ ساتھ افغان ہوتا چلا گیا۔ ۱۹۰۵ء میں شیخ محمد عبدہ فوت ہو گئے اور سید یونسؒ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوہ پامی پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے۔

برطانوی حکومت نے ۱۹۰۵ء کو رولٹ ایکٹ "بند کر دیا تو سید عبدہ نے ۱۹۰۶ء میں اپنے مقبرہ اندر داخل ہو کر شیخ کے لئے فیصلہ کیا۔ شروع میں یہ سختی سے رد و تھا، مگر طبیعتی ہمارے شاعر ہر غنہ تھا۔ اس کا مقصد اور وہ لائق "ہی کے طور پر تکی تین دن شامت تھی، لیکن چونکہ برطانوی حکومت کے سامنے یہ اشتعال انگیز سیاسی تحریک کا جہاز نہیں بلکہ مذہب کا ایک اس لیے اسے اپنے بند کر دیا کہ غنا کر دیا۔ اشتعال انگیز خصوصیت یہ تھی کہ اس کا ایک حشر شیخ محمد عبدہ کی قبر پر کیا گیا اور ان کے خاندان کے خاندانی کے لیے وقت کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ بدلتے رہنے میں خود سید عبدہ نے قلم سے ہر تے تے، تاہم اس کے قلمی سامان میں صرف مقصد لوگوں کے حق اور اصلاح یہ تمام مثلاً اور شریک اور سلطان اور فرید و جدی و دیگر خاندانی تھے، علاوہ بریں تمام اسلام کے ہر حق سے نفرت رکھنے والے ہمارے خاندانی قلم ہی جھڑپیتے تھے۔

اپنے گریز کے آغاز ہی سے رشید عثمان نے اس اسلامی وائے عمل کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جو ان کے استاد سے تربت کیا تھا۔ یہ لائحہ عمل برہنہ و ذیلی اور سرچشمی تھا، اسلام کو نہ مذہب اور نہ توہمات و توہمات اور تعصبات کے مختلف سطحوں کی پہلے مثالوں سے پاک کر دیتا تھا۔

۲۔ محمد عبدہ کی فکر ویدیت اور تصوف کے مطابق اعلیٰ تعلیم کی اصطلاح۔

۳۔ محمد عبدہ کی روشنی میں اسلام کی تعبیر۔

۴۔ یورپی اثر و نفوذ اور مذہبی عملوں کے عداوت اور اسلام کا دفاع۔

شیخ محمد عبدہ کے نزدیک حیران کن اور کمزور ایمیت رکھتا تھا۔ سید رشید رضاؒ نے اپنی ساری قوت پر چڑھتے پڑھتے پڑھ کر لے لی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ استاد داود شاگرد کے نظارت میں اختلافات برپا ہو گیا۔

لی کر میں انہیں واقعی تسلیم کے لیے طر میں بیٹھا دیا گیا۔

زندہ طالب علمی میں انہیں خزانہ کی کتاب "امید ہے حضور الدین" ان کی پسندیدہ کتاب تھی۔ لیکن پہلی بار انہوں نے اپنی کتاب چینی میں لکھا کہ یہ کتاب میرے دل پر بڑا درست اثر لگاؤ رہا، تاہم وہ انقلابی ہو گیا۔ "السرورہ اللوٹھی" مقام جس نے ان کی زندگی کو گریز بھی بدل ڈالا۔ یہ جو پہلی کتاب تھی انہیں افغانی اور شیخ محمد عبدہ پر اس سے ملتا تھا۔ اس کی وضاحت بھی کو کر دیا جو کہ سلمان مرنانی ساری کے طور سے لکھتا ہو کر نہ کے لیے محمد عبدہ پر تین اور شخصیت زندہ حاصل کرنے کی قوت پر کھڑی تھی۔ سید عبدہ کا اس کو پہلی بار جنس یا تفسیر پر ہو کر ہی ایک نام اپنے روز متوں کی ایک مجلس میں شریک ہوئے۔ اس مجلس میں دانشور کی تمام روشنی میں ایک شخص زندہ کا فائدہ سے "السرورہ اللوٹھی" پڑھتا اور باقی حاضر بیٹھے سنا کرتے تھے، اسلامی نشاۃ ثانی کی اس پکار کو مرنانی نے فوراً طلب کیا، جسے تیار ہو گیا اور جب تک اس مجلس کی مجلس بہار اپنے والد کے ایک دوست کے گھر سے مرنانی کی مجلس سے نہ بیٹھا۔ اس نے اس کا ایک ایک شاعر اول سے آخر تک جوڑا لیکن زندہ نے کے ساتھ بیٹھا۔

۱۹۰۶ء میں سید رشید عثمانؒ نے عالم کی سند حاصل کی، چنانچہ طر میں میں بھی کر کے پہلی استہدول جانے اور علما انہیں انقلابی رہ کے ساتھ اس لیے اسلام اور مرنانی ساری میں کے خلاصہ عالم اسلام کو متحرک کرنے میں جو میں شریک ہوئے، اس سے تمام لاکھ کر دیا، لیکن اسی سال افغانی رہا متعلق کر گئے۔ اس طرح ان کے موضوع بہ درجہ کے درجہ سے رہ گئے، تاہم افغانی رہا کا انتقال انہیں باپ کی زندگی کے زیادہ تر مشن سے باز رکھ دیا۔ اب یہ سید رشید رضاؒ نے قابو ہو جانے اور شیخ محمد عبدہ کے مقصد تقدیر سے وابستہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے والدین نے اپنے صاحبزادے کے اس خطبے کی مکمل حمایت دنا نہیں کی۔ رشید رضاؒ شیخ محمد عبدہ کی پیادگی شخصیت، بول نہ کر دیا اور تصوراتیت سے محدود اثر ہوئے۔ اس طرح اختلافات داود نے بھی تصورات سے بحال انہیں افغانی رہا کا کام جاری رکھا۔ اس پر مرنانی طاقت میں وقت کی

کیراگ بیرونی طور پر کسی غلام نہ ہو۔ جب وہیں ان تمام چیزوں کی گلیا بیٹ کر رہا
چاہتے ہیں تو کچھ تو بہت قیمتی اور ادا مشن کرو دین میں ملے

۱۹۰۸ء میں جب عراقیوں کو ان کے سلطان عبدالحمید کی حکومت کا مشترکہ انتظامیہ پیش کیا

نے ان کی خدمت کی ادائیگی کر کے یمنیوں کو ایک گروہ سے جو ترکی کی باغی تیار (Feyzenasuni)

کے زیر اثر ہے اور عراق کے خارجہ سے پہلے رہا ہے۔ مصطفیٰ کمالی آغا ترک نے اس وقت منفرد کیری

تیر شہر عراق نے ان کی بھی اس وقت مدد سے خلافت کی بحال ہو کر ان کے زیر اثر کر دیا۔ اس

کیراگ کے خیریت تھے جیسے اور اس کی بجائے اعتدالی اور اندر دھڑا دیا۔ ۱۹۲۵ء میں شیخ علی

عبدالرزاق نے ایک معاشرتی کلی جس میں کھانا کراہی اور مزدوری ہے اور مرکز کی ہے

کو وہ ترک کے مشترکہ قائم کر رہتے تھے۔ کل ادنیٰ قریبی سیاست کی صورت اختیار کر رہا۔ ۱۹۱۲ء

میں ٹاکر خطہ حسین نے زمانہ جو بیعت کی شاعری پر اپنی بنام ڈاک کتاب بھی جو کا تقدیر

تھا لوگوں کے دونوں میں تھان کی شکست کے مستند ہونے کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے

ہائیں۔ تیر شہر بیعت نے ان دونوں کتابوں پر برتری یافتہ تنبیہ کی اور اللہ تعالیٰ پر رہے

الاسیے علم بند کیے اور انہیں بے یقینی کی قرار دیا۔

۱۹۱۶ء کے اس واقعے میں تیر شہر عثمانی پر حقیقت حدت طور پر نظر نہیں کر

موجودہ صورت حال کی ذرا سی بڑی ہو کہ ان کے لئے حد کے مرکز کا زیادہ استدلال کچھ بڑھ چکا

ہو چکا ہے کہ اس میں کچھ دوا ہے۔ استدلال کے ساتھ کچھ اندر باقی تعلق رکھتے تھے اس لیے

ان پر بارہ راستہ ملحق تنبیہ دیا کرتے تھے ہمیشہ آخر تک، لیکن استدلال و شراب میں بڑا فرق

فرق تھا اور انہیں بھی کئی مشابہت نہ تھی۔

۷ Egypt in Search of a Political Community.

Nadav Saffran, Harvard University. Press, 1961, p 8

یہ تو عرب نہ سمجھتے تھے کہ اس پر کچھ تیر تیر دشمنوں کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

دوسرے مسلمان ممالک کی پانگ لگاؤ اور اس پر کچھ دشمنی بھی ہو، لیکن اب یہی الزامات خود عرب نہ

سوریں کے کھڑکیوں کو اجڑا دیتے تھے۔ اس لیے کہ شہر عراق کی حق رائے پر بھی اس خطرہ

داخلی ہے اس خطہ سے بڑا ہی دشمنی سب سے بڑا کام ہے (Nadav Saffran)

کو سمجھتے ہیں۔

دشمنہ مذاکرہ اور دشمنی طور پر کھڑکیوں کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

کو کچھ کی گرفت نہیں کرتے تھے۔ کہ ایک مسئلہ میں نہیں کچھ بہت مسائل

میں تیر شہر کو لب کے کھڑکیوں کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

ابتدائی سے اور اس وقت طور پر کھڑکیوں کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

اسی جلدی دشمنی کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

نظارتی بیعتوں کی مذمت کی جو کچھ عدلی کے اندر سے اور اس وقت

ممالک میں دوا کی پڑھ چکے اور ہے تھے۔ تیر شہر کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

کی اس خرابی سے کہ کھڑکیوں کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

جنس کی جگہ قریبی دشمنی کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

مسلمانوں میں رشتہ کا زیادہ دھڑا دیتے تھے۔ تیر شہر کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

انقلاب کے ایک جگہ قرار دیتے تھے۔ تیر شہر کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

کہ تیر شہر کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

تاک کی تاک سے تیر شہر کو لب کے منہ کی دشمنی بھی ہو اور

امینی اور اس کا تو ذرا دیتے ہیں۔ اب یہ کچھ ممالک کے نزدیک مجاز یا ست کام

شریعت اور اس کا تو ذرا دیتے ہیں۔ اب یہ کچھ ممالک کے نزدیک مجاز یا ست کام

خود ان کی اپنی زبان میں، استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں: کیا یہ ظوہات نہیں ہے

اپنے استاد کی تعلیمات میں انہیں سب سے بڑا نقصان نظر آیا کہ شریعت محمدیہ نے حدیث کی بڑی تعداد کو مطلق اعتبار قرار دے دیا اور جوئی کیا کہ جدید حقیقت کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر ہی اصل اسلام ہے۔ رشید رضا خوب سمجھتے تھے کہ ان کے استاد کی یہ تعلیم اسلامی احیاء کی امیدوں پر ضرب لگادی ہے کیونکہ اس سے مغرب نہ تو لوگوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ ملنے کے لیے توجہ دلاتی بل جاتی ہے، چنانچہ رشید رضا نے لادینی اور ہرمنٹ فلسفے کی مذمت کی اور قرآن و سنت کو جوچون و چرا لفظ بہ لفظ قبول کرنے پر زور دیا۔

ترکی میں جوہری حکومت کے ہاتھوں عثمانی خلافت کی تباہی کے بعد رشید رضا نے اپنی ماری توجہ بھائی خلافت پر مرکوز کر دی۔ ۱۹۲۹ء میں مکر منظر میں مختصر عالم اسلامی کا اجلاس اسی مقصد کے لیے منعقد ہوا۔ اس میں جن ممتاز ترین مندوبین نے شرکت کی ان میں رشید رضا بھی تھے۔ اس وقت ان کے خیال میں شاہ ابن سعود کی حکومت اسلام کی نشاۃ جدیدہ کی روشن ترین توقعات کا مرکز تھی۔ انہی توقعات کے نتیجے میں انہیں امام احمدی غیبی کے مکتب فکر کی اس تفسیر پر اپنی جانب کیونچھنایا جو امام ابن تیمیہ اور عرب کے بعض محدثین کے بعد اہل بیت نے پیش کی تھی۔

شیخ محمد عبدہ اور ان کے شاگرد رشید کے مابین نمایاں ترین امتیاز مغربی تہذیب کے بارے میں ان کا طرز عمل تھا۔ شیخ یورپ اور اس کی ثقافت کے بے غرض مدافع تھے۔ وہ اکثر انگلستان اور فرانس جاتے رہتے تھے۔ یورپ کے بعض نامور دانشمندیوں کے ساتھ ان کے دوستانہ روابط تھے۔ وہ زندگی بھر اس بات پر زور دیتے رہے کہ مکر جدید کی روشنی میں اسلام کی تفسیر کی جائے۔ ان کے برعکس رشید رضا کے دل میں جدید مغرب کے فطرت ضد نفرت و حدوت پرمان اور چڑھتی دہری۔ ایک مرتبہ انہیں اقوام میں شام پر فرانس کی جارحیت کا مسئلہ پیش کرنے کے لیے بھیجا گئے۔ اس کے علاوہ بھی کئی بار یورپ کا سفر کیا، لیکن جب بھی وہ یورپ گئے کسی شدید نفرت کے تحت گئے۔ اپنے استاد کے برعکس وہ یورپ کے ساتھ معاشرتی تعلقات قائم کرنے سے ہمیشہ محترز رہے۔

سید رشید رضا نے بھائی خلافت اور قانونی شریعت پر مبنی ایک خالص اسلامی ریاست کے تصور کی تمام کی جو امیدیں اپنے دل میں پائی تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں، چنانچہ اکثر مسلم و غیر مسلم مبصرین کی خط و طور پر یہ رائے ہے کہ سید رشید رضا اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ زیادہ سے زیادہ چند انشورائن سے متاثر ہر کے ذہن سقران (Nadav Safran) نقطہ ہے:

• ان کی تہذیب پسندی (Revisionism) قدامت پرستوں کے لیے

نہایت جرأت آزمائی تو ان کی اختیار پسندی (Puritanism)

عامہ اناس کے لیے حد سے زیادہ خشک۔ اسی طرح ان کی بندشیں اور قیود مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بہت سخت تھیں۔ ان کی پوزیشن اس قدر کمزور ہو گئی کہ جب ۱۹۳۵ء میں فوت ہوئے تو بہت کم لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو سکی۔

بے شک مصر میں جم لینے والے رجحانات حوصلہ شکن تھے اور رشید رضا کی کھارانی کے راستے کا پتہ بنے ہوئے تھے، لیکن صورت حال اس قدر یوں گن نہ تھی جس قدر کہ مند جب دلا اقتباس سے ظاہر ہوتی ہے۔ سید رشید رضا کے حلقہ احباب و معاونین میں بلا ناغہ شریک ہونے والوں میں ایک ذہین و جوان بھی تھا جو اسلام کی عظمت اور نشاۃ ثانیہ کے جذبے سے مرشاد تھا۔ اس کا نام شیخ محسن البنا تھا، اسی نے جو ان کے آگے چل کر لادخوان المسلمون کی بنیاد رکھی جو عرب دنیا میں سب سے بڑی اور متنازعہ فیر تحریک ہے۔ یہی البنا ہی تھے جنہوں نے سید رشید رضا کے انتقال پر اللہ کی ادارت اور اشاعت کلام نبی صلا۔ یہی البنا ہی تھے جنہوں نے زبردست جوش و جذبہ کے ساتھ رشید رضا کے پروگرام کے انتہائی مفردی پہلوؤں کی تجدید کی جس

Egypt in Search of a Political Community. op.

cit., p. 84.

طرح عملایہ ثابت کیا کہ ان کی زندگی بھر کی جدوجہد رائیگاں نہیں لگتی۔

شیخ حسن البناؒ

مصر کے قصبے عمودیر میں ۱۹۰۶ء میں وہ لڑکا پیدا ہوا جس کے مقتدی میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ کا پُر جوش مجاہد بنا رکھا تھا۔ یہی وہ لڑکا تھا جسے جدید دور کی عرب دنیا شیخ حسن البنا کے نام سے جانتی ہے۔

حسن البنا نے ایک ایسے دیندار مسلمان گھرانے میں پرورش پائی کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اسلام میرا باپ ہے۔ ان کے والد خود اپنے دور کے نبردِ عالم اور صاحبِ درج و تقویٰ بزرگ تھے۔ وہ ماہر گھڑی ساز تھے اور اسی پر پڑے خاندان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ یہ ایک خاصا خوش حال گھرانہ تھا۔ وہ رات کے وقت کام کرتے تھے۔ دن بھر تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے، مقامی مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے اور وعظ کہتے۔ فراغت کے اوقات اپنے کتب خانے میں گزارتے۔ فقہ اسلامی سے ان کو خاص طور پر دلچسپی تھی۔ شوالہ امام مکیؒ اور شمس الدین شافعیؒ ان کی نہایت پسندیدہ کتابیں تھیں۔ انہوں نے شمس الدین احمد بن حنبلؒ کی شرح بھی لکھی تھی۔ حسن البنا نے قرآن کریم اپنے والد ماجد ہی سے حفظ کیا۔ جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو باپ نے اپنے کتب خانے کے دروازے ان پر کھول دیئے اور اجازت دیدی کہ وہ جو کتاب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح حسن البنا نے خالص اسلامی تعلیم

وقت ہی شروع ہوا پڑتا بہا تھا۔ حسن و جنت نہ عجیب کچھ کر سکیا تھا تا کی صورتوں باور نہ تھیں
تہذیب مندوں کی صحبت میں شامل ہو چکی تھیں اور تمام اہل علم و ادب کے لوگوں کو اپنے میں مصروف ہیں تو بہت
منظرب رہتے۔ اسی عمر و زمانہ کے عالم پر یہ تسلیم تھا جس کی خوشی میں تہذیب و عقائد ان
کے نگاہوں کی دلچسپی نہ رہتی تھی۔ انہی عرصوں میں کہ ان کی ایک سلسلہ علمی و تحقیقی شجرہ شریعت
کرنے لائی تھی پورا پورا جوہر پیدا کرنے لگا تھا۔ ان کے علمی و ادبی کاموں کے اندر سے اور اہل وطن
کے دل میں ایک ایسی کمی پیدا کر دے کہ وہ ان کی شخصیت کو اپنی زندگی کا رہنما بن جائے۔ جسے قری
و احسان میں طہر سے پوچھا گیا کہ مستقبل میں لوگوں کا منصوبہ ان کے پیش نظر ہے، تو حسن و جنت
نے فرمایا:

”میں شیخ کو نہ بدتر نہیں لگا۔ موت، جنت ہی کی قسم بڑوں کا بلکل ان کے
دلیلین کو لگا سوسا کھنڈی لگا اور اس داڑھی و دانت ایک کردوں کا زمین
کھسکا لگا، تو قریب کی کردوں کا، نہ ملکوت میں حضرتوں کا اور قریب قریب شجرہ شریعت
کوں لگا۔ اقل انھوں کو کم تر ہے شجرہ شریعت کے دریا کے ساتھ اور غور و فکر کو بر وقت
اور غور و فکر کے ساتھ جہادوں کا۔ اس کے لیے میں باطل بننا بہر حال ہوں۔
ایک صبح کے بچے یہ دفن کا ہم زور ہی نہیں کا اور اس کی لاسا بنی کا نانا بھی میں
پٹا ہوں ہے۔ ایک صبح کے لکڑی و ساقی میں درختیں بنی تھیں کہ تھکتی ہیں یہ طیل
روئے ملک کا صلہ اور اس کی تلویح کو اپنا بنے اور ان سے بہرہ ہی رکھنے
دائے لوگوں کے اس سے ہمیں علم نہیں ہے ایک جرم اور جوہر کا جوہر ہے
بہرہ و منتیں بچے لگاؤ اور شجاعت سے، انہی سے اس کا ایک جان خدا کے
خدا کے دی ہے۔ پیر سے ماہر میرے خدا کے مدد میں ایک صلہ ہے جس کو میں
یہاں پہنچا تو قریب وادہوں، عیسائیوں میں اسے متاثر کرتا تھا کہ جس نے یہ
سوائے شجرہ شریعت کی کوئی چیز انھوں میں نہیں ہو سکتی اور بڑوں کے طاعت و عقیدے کو کسی

اپنے پر بزرگوار سے حاصل کی۔ عربی زبان پر انہیں بزرگوار سے قدرت تھی۔ اس کے علاوہ کافی
زبان انہوں نے نہیں سیکھی۔

اسلام کی عالمی روش و رہنما بدعتی قدرت کی فطری صلاحیت سمجھتی ہی سے اس کا اثر نہ
لگی سامی پھر نہ سے تھے کہ حسن و جنت اور ان کے جانی نہ لیا۔ انھیں اہل علم و روح و نبی
میں ان کا حق مل گیا۔ انہوں نے اپنے وقت سے ایک اشتہار کتب جس میں دروس کی نصیحت کی کہ
وہ سر نہ لے لیا کہ شریعت میں یا شیخ پرست نہیں ہیں۔ یہاں اشتہار ساجد کے دو خداوندی پرستیاں اور
شجرہ شریعت کے بڑے بڑے لوگوں میں شجرہ لگایا۔ اور عربوں کی عمر میں جس میں بلقا کرنا اور پھلے تیار
افان دیتے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی خداوندی کے وقت آتے، اگلی کو عربوں میں شجاعت کرتے، ہر گھر
جا کر خداوندی کو کھول کر پڑھنا پڑھنا دیتے، لوگوں کو جگاتے اور نماز پڑھنے کی آیتیں
کرتے۔ وہ تو نہ تو عربی کو پیدا کر رہے۔ رمضان کے علاوہ وہ عرب اور شجاعت کے ہمینوں میں
بھی روزہ نہ لیتے۔ گھر میں بہت سے یاد سے اور کریم و نادر میں، قرآن مجید و روزانہ پڑھنا۔
سولہ برس کے تھے کہ ان کے والد نے انہیں کتاب پر کھڑے کر دیا اور علم میں داخل کرنے کا
فیصلہ کیا اور ان ساتویں تو شریعت دی ہوئی تھی۔ قاسم پر پہنچے تو لوگوں کو اس کا مطالعہ نہ تھا طالع
اسلام سے بے اعتنائی کا نشانہ دیکھ کر حضرت بزرگوار تھے۔ انہی وہ وہاں علوم میں نیا شریعت ہی
تھے کہ جو لوگوں کو علم میں سے بھی لوگوں کی کتاب میں باور عرب کی خاموشی ہو گئی۔ اس کا قیام میں
انہوں نے قرآن و شریعت کو مشکل اور ناقصا تھا۔ پھر ان کے لکھنے کی شجاعت تھی۔ انہیں انھوں
شیخ علی محمد الزرقانی کی بنیاد پر ان کی کتاب ”اسلام اور سکونت کے بنیادی اصول“ کا تعلق جو حق
جس میں مسلمانوں کو لازمییت اختیار کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اور ہر شرارت اور جوہر میں
و مصوریپ کا مقصد ہے یہاں یہ خوبصورت ہوتا ہے تھے۔ اور خود پر ایک کو حقائق و خیالات
سے بہرہ و انداز نہ لے کے لیے غور و فکر کے ذیل کی طاقت پٹنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ بالآخر
غور کی کے مسلمانوں پر غور و فکر کی ہوئی شجاعت بزرگوار سے مشکل تھی اس کی شجاعت کا

ہم ملو ایک میں نہیں آسکتا۔ وَمَنْ آتَىٰ جَمَاعَةً كَانَ مِنْهُمْ سَوِيًّا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

حسن البنا نے ۱۹۲۷ء میں دارالعلوم سے سند حاصل کی۔ اُس وقت وہ ۲۱ برس کے تھے۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھے اور اپنی جماعت میں اُدا رہتے تھے۔ جلد ہی اسماعیلیہ کے مرکزی پرائمری سکول میں اُستاد مقرر ہو گئے۔ اسماعیلیہ منتقل ہونے چنباہ گزرے تھے کہ انہوں نے "الاخوان المسلمون" کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم الشان تحریک کی اڈلیں اینٹ رکھنے میں ان کے چھ وفادار ساتھی اور طالب علم بھی اُن کے ساتھ شریک تھے۔ حسن البنا اکثر بڑے بڑے تہوہ خانوں میں جاتے اور جہنم کی برائیکوں اور جنت کی مسرتوں کا ذکر کرتے۔ اُن کی آواز بڑی ہی پُر تاثیر اور درد منور سے ملتی۔ رفتہ رفتہ غفلت کی خیز کے ملتے جلتے گئے۔ اُن کا معمول تھا کہ مغرب کی نماز ایک قریبی صوفی نواز سے پڑھتے اور پھر تہوہ خانوں میں پہنچ جاتے جہاں رات گئے تک تذکیر و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ موسم گرما کی تعطیلات ہر تین تو اسماعیلیہ سے نکل کھڑے ہوتے۔ معرکہ ایک ہرے سے دوسرے ہرے تک سفر کرتے۔ پیدل ہی اور گاڑی سے بھی۔ جس قصبے کے پاس سے گزر رہتا وہاں فرود جاتے۔ غریب کسانوں کے دُور افتادہ ڈیروں تک میں پہنچتے۔ رات وہیں گزارتے۔ مسجد میں لوگوں سے خطاب کرتے، انہیں خواب غفلت سے جگاتے۔ دن کے پورا دن کارگاہوں میں جاتے، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے اور اسلامی زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتے۔

اس کا عظیم گمے لیے اللہ نے حسن البنا کو زبردست صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ نہ صرف بلکہ وہ ثابت عطا کی جی جگہ ایک مضبوط و قاجار بھی دیا تھا۔ قدروقین کا چھوٹا تھا، لیکن مردانگی اور شجاعت کا پیکر تھے۔ ساری زندگی بھر پور صحت سے بہرہ ور رہے۔ عربوں کے دل پر خطابت کے سحر کاسب سے زیادہ اثر ہوتا ہے اور حسن البنا ماس دہی کمال کے مالک تھے۔ ان کی بحر طراز خطابت اور کشش بیک شخصیت سے اُن پُر زور اور بھی متاثر ہوتے تھے اور

فاضل شیوخ بھی چنانچہ ان کی بڑی تعداد ان کے ارد گرد جمع ہو گئی۔

۱۹۳۲ء میں حسن البنا نے اخوان کا مرکز اسماعیلیہ سے قاہرہ منتقل کر دیا۔ اگلے تین برس تحریک نے لوگوں کو اسلامی زندگی کو اپنانے کی دعوت و تعلیم اور معرکہ ہر جہت میں مسجدوں، مدرسوں اور سماجی ہیرو کے مراکز کا جالی بچھانے میں گزارا۔ وہ جو جوان جو چند سال پہلے خواہیدہ مؤذنین کو جگایا کرتا تھا اب سارے ملک کو جگایا ہوا تھا۔ حسن البنا نے وہ کام کیا جو ازانہر کے معزز علماء بھی نہ کر سکے۔ قاہرہ ایسے شہر میں جہاں جاہلیت جدیدہ کے افراط اتنے زبردست تھے کہ مسلمان سبک مقام پر ناز پڑھتے ہوئے گھبراتے تھے۔ جہاں سکول کے بچوں کو اسلام نے نوک ملک سے متفر کیا ہوا تھا۔ حسن البنا نے سینکڑوں جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان میں سے بعض آگے چل کر ان کے جانشین بن گئے۔

الاخوان المسلمون شدید مرکزیت کی حامل تحریک تھی جس پر اُس کے بانی کو مکمل اختیار حاصل تھا۔ اخوان حسن البنا کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرتے۔ وہ ان کے مخلص وفادار اور سچے جانشین تھے۔ اس باب میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ان کے ہمسر نہ تھے۔ جب یقین ہو گیا کہ اخوان ملک میں ایک مرکز قوت بن چکے ہیں تو حسن البنا نے اپنے لائحہ عمل کو وسیع قوی بنانے پر عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سطح نظر شریعت کی لڑی پابندی کرتے ہوئے مصری معاشرہ کی مکمل اصلاح تھا۔

اخوان پہلی مرتبہ ۱۹۳۶ء میں حکومت کا مرکز توجہ بنے۔ شیخ حسن البنا رستے بادشاہ اور ملک کے عالی مرتبت وزراء کے نام خطوط لکھے جن میں انہیں مغربی طرز اطوار کو چھوڑ دینے اور اسلامی قوانین کی اطاعت کرنے کی طوت توجہ دلائی۔ انہوں نے مطالب کیا کہ اختلاط مرد و زن، سرکاری تقریبات میں شراب نوشی، اقدار خانوں کے طواغ، گھر و دہلیز میں شرمکت، شہید گھروں میں خمریت اور سینما مینی سے باز رہیں، اپنی بری بیٹیوں کی تصویریں اخبارات میں شائع نہ کرنا، پانچویں وقت نماز پڑھیں، گھروں میں انگریزی یا فرانسیسی بولنے کے بجائے عربی بولیں، اپنے

بچوں کے لیے یورپی اطمینان رکھنے یا انہیں غیر ملک میں بھیجنے سے احتراز کریں۔ اس طرح معری عوام کے لیے ایک فائدہ قائم کریں۔

تحریک کے تمام حلقے پہنچوں میں سے حسن البقار سب سے زیادہ اہمیت و فخر و منزلت کی تعلیم کو دیتے تھے۔ مختلف مواقع پر انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ درس گاہوں اور طبیسی اور معیوں کو اسلام کی بنیادوں پر از سر نو منظم کیا جائے، منوط تعلیم پر پابندی لگائی جائے اور لوگوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ نصاب تیار کرنے کی ضرورت پر غور کیا جائے۔ خاص طور پر ان کی خواہش یہ تھی کہ طبیسی علوم کو جدید و جدیدیت کے سیاق و سباق سے الگ کر کے رائج کیا جائے تاکہ معری تمام مفید علوم سے مکمل طور پر بہرہ مند ہو سکیں اور ضروریاتِ سماج سے محفوظ رہیں۔

دوسری عالمگیر جنگ کے اختتام تک انھوں نے مسلمانوں کے اثر کار عالم تھا کہ وہ عفو حکومت و حکومت کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ معری میں مشکل ہی سے کوئی شہر اور قصبہ ایسا ہو گا جہاں اس کی ایک دو شاخیں موجود نہ ہوں۔ حسن البقار نے خود اپنا ایک جامع اور مکمل نظام تعلیم قائم کر لیا تھا۔ انھوں نے دس گاہیں، مسجدیں اور مشرقی ہیرو کے مراکز اور مبدعہ نرپاتے اور بڑھتے ہوئے تہذیبی ادارے ملک بھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے اخبارات، پمفلٹ، رسائل اور کتابوں کا سلسلہ اشاعت و پھیلنا تھا۔ اب انھوں کا اثر معری کی سرحدوں سے باہر بھی پھیلنے لگا تھا۔ پڑوسی ملکوں کے نوجوانوں کی نظریں رہنمائی کے لیے حسن البقار کی طوط اُٹھ رہی تھیں۔ شام، لبنان، اردن، فلسطین، عراق اور سوڈان میں انھوں نے مسلمانوں کی شاخیں قائم ہو گئی تھیں۔

جمال الدین افغانی کی طرح شیخ حسن البقار بھی اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے کہ دشمنی اجنبی اقتدار کے سامنے میں کسی اسلامی معاشرہ کا پختہ ناکمل ہے، چنانچہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ برطانیہ کے سیاسی اور اقتصادی سہارے کی نفیات جہاد کا اعلان کیا جائے اور آخر دم تک جنگ کی جائے۔ برطانیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ نہر سوید سے اپنا قبضہ اٹھائے۔ حسن البقار کو صہیونیت

اور اس کے عوام سے شدید دلی نفرت تھی۔ انہوں نے اس خطرے کے خلاف آخر دم تک لڑنے کا صحت اٹھایا۔ ۱۹۴۸ء میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں انھوں نے عرب فوجوں کی ہمدستی کہیں زیادہ شجاعت سے کی۔ انھوں نے رضا کار لشکروں سے صہیونیوں کو ناکوں چنے چیرائے۔ ایسے ملک اور ملت دشمن سے اُسے پہلے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔

انھوں کی ہر دلعزیزی اور اثر و نفوذ میں انھن کے ساتھ ساتھ ملکوں گروہ انہیں اپنے اقتدار کے لیے سخت خطرہ سمجھنے لگے۔ دسمبر ۱۹۴۹ء میں معری حکومت، برطانیہ کے دباؤ اور جبر کے کٹکٹے جھک گئی۔ اور تحریک کو خلافت قانون قرار دے دیا۔ ہزاروں انھوں نے جیل خانوں میں ٹھونس دیئے گئے۔ ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی۔ اس اقدام پر مشکل دوپہیں گزرے تھے کہ ۱۲ فروری ۱۹۴۹ء کو کسی ناسلام قاتل نے قاہرہ کے ایک بھرے بازار میں حسن البقار کو گولی مار کر شہید کر دیا، لیکن انھوں کے جیسے اپنے محبوب مرشد کی شہادت سے بھی ہمت نہ ہوئے۔ تحریک پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ ۱۹۵۴ء تک یہ تحریک زور شور سے ترقی کرتی رہی۔ پھر اسے نہایت سنگدل اور غیر انسانی طریقوں سے کچل ڈال گیا۔ ایسے غیر انسانی طریقوں سے جو حکومت پختہ ناز پر ترقی کا طور و اختیار میں کچے ہیں اور جن سے صدیوں کا خوب وقت اور اُٹسا ہے۔

شیخ حسن البقار نے بچپن کے ادائی سے آخر دم تک اپنی ساری صلاحیتیں، سارے افکار، ساری توانائی، سارا وقت اور ساری جائیداد سچی کوششیں اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں دیدی۔ جلا شہر انہوں نے ہر وہ چیز قربان کر دی جو ان کے پاس تھی۔ وہ حقیقی اور اعلیٰ ترین معنوں میں رلو خدا کے شہید تھے۔ اللہ ان پر اپنی برکتیں نازل فرمائے اور ان کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہر دم کا زور ہے اور ہم سب ان کی زندگی سے جوش و جذبہ حاصل کرتے رہیں۔

پہلی عالمی جنگ کے بعد مصر میں مغربیت کی حامی قوتیں نہایت زور پر گئیں۔ مصطفیٰ کمال انا ترقی
نے خلافت ختم کر دی۔ یہ گویا عالم اسلام میں قوم پرستی کی انتہا تھی۔ تحریک نسوان بھی خاصی قوت اختیار
کر گئی۔ اُنہی طبقے کی مصری عورتوں نے پردہ اتار بیٹھا۔ مغربی طرز کا لباس پہننے لگیں۔ معاشرتی
تقریبات کے سلسلے میں جو خطوط و خطیں سرکاری یا غیر سرکاری طور پر منعقد ہوتیں ان میں شریک ہونے
لگیں اور مطالبہ کیا کہ مردوں کی طرح انہیں بھی فریڈریشیوں میں داخلہ دیا جائے۔ اس زمانے میں شیخ
حسن البنا و دارالعلوم میں اُمتا بننے کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ ان دنوں وہ خود اور اُن کے
رفقاء اس صورت حال سے کس قدر متفکر اور مضطرب تھے، اس کا ذکر انہوں نے اپنی یادداشت
میں کیا ہے:

”بس خدا ہی جانتا ہے کہ ہم نے کتنی قوی امور اور ان کی گہرائی پر مبنی کیفیت
پر غور و خوض کرنے، زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ اس کے تعلق کا جائزہ لینے،
اس بیماری کے اثرات اور اس کے مداوے کے مختلف طریقے تلاش کرنے میں
گزاریں۔ ہم اپنے فیصلوں پر بار بار ایسے جذباتی انداز میں غور کرتے کہ ہماری
آنکھیں اکثر اشکبار رہ جاتیں۔ پھر جب ہم اپنے جذباتی فیصلوں کا مقابلہ تہرہ خانوں

میں بیکار وقت ضائع کرنے والے بے فکر سے اصلاحات سے بے تعلق اور غیر متبرک
علام کے ساتھ کرتے تو ہمیں شدید عہد ہوتا۔

اسی یادداشت میں حسن البنا بتاتے ہیں کہ انہیں تحریک شروع کرنے کا خیال پہلے پہل
قاہرہ میں لوگوں کی اسام سے بے خبری اور غفلت کو دیکھ کر ہوا۔ انہوں نے عیسائیوں کی گولوں
کو غائب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بعض مسجدیں اور ان کے واعظ کافی نہیں ہیں۔ وہ کچھ
رہے تھے کہ وہ اپنی علماء و پندوں کا سبب کرنے سے قاصر ہیں اور کلمہ اللہ کے فتوے
صادر کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ انتہائی یاس انگیز بات یہ تھی کہ نام نہاد رجال اللہ ہیں
(مذہبی لوگ) مگر ان جیسے کی کاسرہمی اور دنیا کی خوشنودی کے لیے اسلامی اصولوں کا سودا کرنے پر
ہر وقت آمادہ رہتے تھے۔ قاہرہ کے علماء تو وقت و ہستی کی انتہا پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے
شیخ انور کے اس فتویٰ کی توثیق کر دی تھی کہ شافعی خلافت کے لیے مرنے والے تھے۔ انہوں نے
ہیں۔ وہ ایک متقی اور خدا ترس مسلمان ہیں اور نسبتاً خاندانہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے
تعلق رکھتے ہیں۔

حسن البنا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نام نہاد ہناک منظر کو بدل کر دیں گے اور اس سلسلے میں
انہیں جو کچھ ہیں اُسے گاؤں سے دریغ نہ کریں گے، چنانچہ دارالعلوم سے فارغ ہوتے ہی
۱۹۲۹ء میں الاخوان المسلمون کی بنیاد رکھ دی۔ جمال الدین افغانیؒ، شیخ محمد عبدہؒ اور سید
رشید رضاؒ ایسی بااثر مسلمان شخصیتوں نے اپنی اسلامی مرکز میں کو تحریر و تقریر کے دائرے تک
محدود رکھا تھا۔ شیخ حسن البنا اب انہی سے ایک ایسی ہم گیر اسلامی تحریک جاری کرنا چاہتے
تھے جو پوری قوم کی رہنمائی کرے اور اس کے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی زندگی کے تمام میدانوں
کو اسلامی نظریات کے رنگ میں رنگ دے۔

اخوان المسلمون ایک نہایت منظم تحریک تھی۔ اس کے ارکان مختلف مدارج میں منقسم
تھے۔ صحت اولیٰ، صحت دوم، مجددانہ، فعال کارکن۔ کوئی رکن مقررہ آئینہ انشوی سے گزرنے بغیر

اعلیٰ مدارج کی طرف نہیں بڑھ سکتا تھا۔ جب کوئی رکن مرکز میں جاتا تو ان خاص اصولوں
میں شرکت کا مستحق قرار پاتا تھا جس کی صدارت خود حسن البنا کیا کرتے تھے۔ مثال ارکان کی بہت
نگرانی کے لیے انہیں مرکزوں، زادیوں، گھرانوں اور کتاب میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ جب کسی
شاخ کے ارکان کی تعداد بڑھ جاتی تو اسے ترقی دے کر انتظامی وحدت میں تبدیل کر دیا جاتا جس
کی اپنی مجلس شوریٰ ہوتی۔ اس مجلس کے ارکان کو جمعیت عمومی (General Assembly)
منتخب کرتی تھی۔ ہر شاخ کو ہدایت تھی کہ وہ اپنی مرکز میں کی رپٹے اور فائزہ عمل کا گوشہ جمعیت
عمومی کے اجلاس سے کم از کم دس دن پہلے مرکوز عام کو بھیج دے تاکہ اس اجلاس میں وہ اپنا نقطہ
بیج سکے۔ مقامی شاخ کی جمعیت عمومی جو فیصلے کرتی مرکز عام سے ان کی توثیق کر دیتی۔ مرکز عام
کسی بھی نئی شاخ یا انتظامی وحدت کو منظور یا نامنظور کر سکتا تھا۔ اس کو انہیں توڑ دینے کا اختیار
میں حاصل تھا۔ مرکز عام نے متعدد کمیٹیاں قائم کر رکھی تھیں تاکہ کام بے روک ٹوک ہو سکے۔ مثلاً ایک
شعبہ معاشرتی خدمات کی نگرانی سے متعلق تھا۔ ایک اور شعبہ ذیلیت اسام سے رابطہ برقرار رکھنے
کا فرض انجام دیتا تھا وغیرہ وغیرہ۔

قاہرہ کا مرکز عام تحریک کی سب سے اہم شاخ تھی۔ یہ شاخ مجلس تاسیس کے تقریباً ایک
ارکان اور مکتبہ الارشاد العام (Office of the General Direction) کے بارہ ارکان سے عبارت تھی۔ مکتبہ کے ان ارکان کو حسن البنا خود مجلس تاسیس کے ارکان میں
سے چُنتے تھے۔ جماعت میں شمولیت کے وقت تمام ارکانی بیعت اور عہد کرتے تھے کہ وہ تحریک کی
اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کریں گے، اپنے قائدین پر مکمل اعتقاد کریں گے، ان کے فیصلوں کو
نافذ کریں خواہ شخصی طور پر انہیں ان فیصلوں سے اختلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہر مجلس میں ہر ایک
رکن تجدید بیعت کرتا اور عہد امانت دہرتا۔

مثال ارکان کی زندگیوں سے شیخ حسن البنا خوب باطنی طور واقف تھے۔ ہر رکن کو مکمل تھا
کہ وہ اپنی روزمرہ کی مگر میان قلم بند کرتا ہے۔ ان مرکز میں میں خطبہ قرآن، نماز، اجتماع میں

حامی، قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی کے مبادی کا مطالعہ، مختلف ہتھیاروں کا استعمال اور فوری طبی امداد کا طریقہ بھی شامل تھا۔ مطالعہ کے اختتام پر امتحان لیا جاتا۔ شیخ حسن البنا کی دعوت پر ہر دو سال کے بعد اخوان کی شاخوں کے تمام رہنماؤں کی کانفرنس منعقد ہوتی۔

اپنی تحریروں میں شیخ حسن البنا و اخوان کو چند متنبین اصول اپنانے کی تلقین کرتے۔ اول یہ کہ اخوان کو فروعی مذہبی اختلافات کی رزم نہ ہو، ہرگز نہ بنائیں۔ اس ضمن میں وہ ایک پیر طریقت کی نصیحت پر عمل پیر تھے۔ ان بزرگ کے وہ اپنے طالب علمی کے زمانے ہی سے بے حد متاثر تھے۔

یہ صوفی بزرگ اپنے مریدوں کو ہمیشہ فقیہ فرماتے رہتے تھے کہ نہ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھیں نہ عہدوں، آزار و خیالوں یا عیسائی مشنریوں کے دلائل کو ٹھکے عام دہرائیں۔ نجی معنوں میں ان پر کلام بھی کیا جاسکتا ہے اور باہم دیگر بحث رہا نہ بھی، لیکن عام لوگوں کے سامنے صرف ایسی کوثر تائیں کہنی چاہئیں جن سے وہ اطاعت خداوندی کی علوت و اغلب اور توجہ ہوں۔

دوم شیخ حسن البنا و ان کے مریدوں سے سخت بظن تھے۔ وہ جب تحریک میں شامل ہونے کی درخواست کرتے تو ان کے ارادوں کو مشتبہ نظروں سے دیکھتے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ صرف دولت کے پکاری اور دنیوی مفاد است کے بندے ہیں۔ ان کے سب کاموں کے پیچھے یہی خواہش کا فرما ہوتی ہے۔ شیخ حسن البنا و ان کے ہمدرد اپنی تحریروں میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے کہ تحریک کو فطری تدبیر کی انداز میں نرتی کر لی جائے اور اقتدار پر تقابض کرنے سے پہلے عوام کی طرف سے اس کے نظریات کی زبردست حمایت و تائید ضروری ہے۔ اخوان اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خاص دینی و اعتقادی طاقت اور اپنے ارکان اور ہمدردوں کی دست نکر و عمل اور مقاصد میں ہم آہنگی پر انحصار کرتے۔ وہ طاقت استعمال کرنے کے قابل نہ تھے اسے بس انہی چارہ کار سمجھتے تھے۔ حسن البنا و اپنی تحریروں اور تحریروں میں اس بات کی گہر زور دے کرتے کہ ان کی تحریک انقلاب لانا یا حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اخوان اس قسم کے طور طریقوں کے موثر اور مفید ہونے پر یقین نہیں کرتے۔ تحریک کی اہم ترین مرکزوں

میں اخوان تعلیم اور مختلف قسم کی درس گاہیں کھولنے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں نے متعدد مواقع پر مصری حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سرکاری اسکولوں میں دینی تعلیم دیا کریں اور وزیر تعلیم کو اعلیٰ اخلاقی نظریات کی تعلیم دیں۔ اس پروگرام کے چار اہم مقاصد تھے، دینی اعتقادات کا فروغ، اعلیٰ اخلاقی معیار، قوم کے اسلامی ماحولی کی میراث پر غور و تامل، مائیں کے تمام شعبوں میں متخصصین (specialists) کی تیاری تاکہ ایک مضبوط و محکم بنیاد پر اسلامی نشاۃ ثانیہ کو فروغ دیا جاسکے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ انھیں تعلیم میں اسلامی تاریخ، قومی تاریخ اور عمومی اسلامی تہذیب پر خصوصی توجہ دی جائے۔ اسی طرح یونیورسٹی کی سطح پر مذہبی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے۔ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جو لوگ اخلاقی طور پر بدکردار و اپنے دین ایمان سے غافل اور ملک کی فلاح و بہبود میں غیر غلصہ ہیں، انہیں تعلیمی پیشے سے نکالا جائے اور غلط تعلیم پر پابندی عائد کی جائے۔

اخوان نے تعلیم کے فروغ و اشاعت میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ مرکز میں ایک کمیٹی بنائی جس کا کام بڑوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ابتدائی، ثانوی اور ترقی مدارس قائم کرنا تھا، ایسے مدارس جن کی امتیازی نشان اسلامی کردار ہو، ناخواندگی ختم کرنے کے لیے اخوان نے حدود اسکول کھولے جن میں مزدوروں اور کسانوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ اسکول دن رات کام کرتے تھے۔ دن کے وقت قرآن کریم حفظ کرایا جاتا اور شبینہ اسکولوں میں وہ بالغ تعلیم پاتے جنہیں دن کے وقت فرصت نہیں ملتی تھی۔ امتحان میں ناکام ہونے والے طلباء کے لیے خصوصی اسباق کا انتظام کیا گیا۔ یہ اسباق یونیورسٹی کے فارغ التحصیل نوجوان پڑھاتے تھے۔ اسی طرح لڑکیوں کی تربیت کے لیے "امہات المؤمنین" اسکول قائم کیے گئے۔ تعلیم کی اشاعت پر اخوان نے اتنا زیادہ زور دیا کہ تحریک کی کوئی شاخ ایسی نہ ملے جس کا اپنا اسکول نہ ہو۔

اخوان سماجی بہبود کی ہر طرح کی سرگرمیوں میں جو شش و خروش سے حصہ لیتے تھے۔ مصری دیہات کا میاں زندگی بگڑنے اور دیہاتی علاقوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے ایک انجمن قائم کی۔ ایک شخص نے اپنی اراضی میں ایک، ڈول فارم بنایا۔ ایک اور گاؤں میں غنہوں کے لیے چار بھرتان

بنائے گئے۔ ایک انداز کے اخوان نے رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کو کھانا کھانے کا فیصلہ کیا۔ اخوان کی مختلف شاخیں رمضان کے مہینے میں غریبوں کو کھانا کھانے، دیہات میں روشنی کرنے اور صدقات وغیرہ جمع کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتیں۔ بعض اخوان دیہات میں ٹانڈ کی حیثیت سے مختلف جگہوں اور تازہات کا فیصلہ کرتے۔ ایک آخر نے تو بے گھر اور محتاج بچوں کی مردم شماری کروائی۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں ان کی عمر کے مطابق کوئی روزگار فراہم کیا جاسے اور جن اپنا بیچ اور مزدور بچوں کی گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں انہیں مدد دی جاسے۔

اخوان نے ملک کے ہر حصے میں مسجدیں تعمیر کیں، کچھ ارکان مسجد کے لیے قطعہ زمین دیتے باقی اس کی تعمیر کے اخراجات ادا کرتے۔ اخوان کی اکثر شاخوں کی اپنی سادہ بھین۔

اخوان عوامی محنت کی فکر بھی کرتے، چنانچہ انہوں نے بہت سے مقامات پر بیماروں کے علاج کی خاطر شفا خانے اور ہسپتال قائم کیں۔ جس زمانے میں تحریک کی مرکز میاں پور سے شروع ہوئی، مظاہرین اخوان کے شفا خانے نے صرف ایک سال میں کئی ہزار بیماروں کا علاج کیا۔

اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے اخوان نے نشر و اشاعت کے میدان میں بڑی سرگرمی کا مظاہر کیا۔ وہ ایک روزنامہ اور نصف دو جن سے نامزد رسالے شائع کر رہے تھے۔ المنا، ماہنامہ الفتاوت، الشعار، الذیہ، الشہاب، المباحث، الدعوة اور المسلمون ہفتہ وار تھے۔ روزناموں کا حلقہ اشاعت دوسری تمام طبقات سے زیادہ وسیع تھا۔ ان کی طبقات کے مقاصد مندرجہ ذیل تھے:

اسلامی تعلیمات کو اسلوب جدید میں پیش کرنا تاکہ یہ ثابت کیا جاسے کہ اسلام بہترین مذہب اور نظام حیات ہے، اسلامی تعلیمات پر عائد کیے جانے والے الزامات کی تردید اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے مختلف اسلامی مکاتب فکر کے نقطہ ہائے نظر کے درمیان تطبیق۔ شیخ حسن البنا کے اقوال اور مضامین ہر روز اخبار میں نمایاں انداز میں شائع کیے جاتے۔ یہ مضامین بڑی ہی فصیح اور خطیبانہ زبان میں ہوتے اور آیات قرآنی، احادیث رسول اور ترمذی عربی

اشخاص سے بھر پور ہوتے۔ مفسطوں کے عنوانات کچھ اس قسم کے تھے۔ "اخوان کا لائحہ عمل"، "نظریہ اسلامی کا ارتقاء اور اس کے مقاصد"، "مجموعہ امک اپنی دعوت کیڑ کچھ پہنچائیں"، "روشنی کی طوف"، "ہمسے مقصد اور اصول"، "ہماری دعوت"، "ہماری تحریک"، "امروز و فردا کے درمیان"، "دعوت جہاد"، "فوجہ افوں سے خطاب"، "اخوان المسلمون قرآن کے پرچم تھے"، "مسلمان بہنوں کے فرائض"، "اور روحانی تعلیم کا ایک پروگرام"، "چند ایک کتابوں کے نام یہ ہیں"، "اخوان المسلمون صداقت کی مڑ میں پر"، "اسلامی ممالک کے مسائل"، "فلسطین اور شمالی افریقہ"، "جدید مغربی تہذیب کا زوال"، "اسلام آگے بڑھتا ہے"، "اخوان نے حسن البنا کے انتہائی اہم علمی مضامین، خطوط اور مذاکرات کے مجموعے شائع کیے۔ اخوان کی مطبوعات اور رسائل و جرائد مصر ہی میں نہیں عربی زبان بولنے والے تمام ممالک میں بے حد مقبول ہوئیں۔ اس تحریک نے اسلامی نظریات کو بڑے جوشیلے اور کامیاب انداز میں پیش کیا۔ اس کے اعلیٰ درجے کے اصحاب قلم نے، جن میں مددی تھے اور جن میں ہی نہایت مؤثر اور توانا لکچر دیا۔ اس لحاظ سے زمانہ قریب میں عرب ممالک میں ایسی کوئی اور اسلامی تحریک نظر نہیں آتی۔

اخوان نے اپنی تحریک میں خواتین کو روز اول ہی سے شامل کیا۔ اخوات المسلمون کی شاخوں کے بھی دہی نظریات تھے جو مردوں کے تھے۔ بس انہیں خواتین کی ضروریات کے مطابق بنایا تھا۔ ان کا مقصد خواتین کو عزت، نیکی اور عصمت و عفت کے مدارج عالیہ سے ہمکنار کرنا تھا۔ "اخوات" کی مرکز میاں تعلیم اور سماجی بہبود کے امور پر مرکوز تھیں۔

اخوان کی نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ وہ جہاد کی زبردست اہمیت پر مسلسل زور دیتے تھے۔ جہاد کے بارے میں ان کا نقطہ نظر وہی تھا جو ابتدا ہی سے مسلمانوں کا رہا ہے۔ اسی نقطہ نظر کی وہ تبلیغ کرتے اور کسی قسم کی موعوبانہ ذہنیت اور مذہرت پسندانہ معصومیت سے کام نہ لیتے تھے اور نہ مذہرت پسندوں کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت روا رکھتے تھے۔ اخوان کی دعوت یہ تھی کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے دین کے دفاع کے لیے جان تک قربان کرنے پر آمادہ نہیں

مطابق کی جائے اور حکومت اور وضع شروع اسلامی نظام کی ان اہمیت کرے۔

حسن البلقہ نے اپنی ایک اور تقریر میں کہا:

”افغان اسلام کا ایک جوہر اور نکل نظام ہے جس میں ان کے نزدیک انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام معاملات کی نگرانی اسلام ہی کر لے رہا ہے۔ ہر چیز کو اس کی کوثرانی کیفیت اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ شخص جو مسلمان کی شکل کو تسلیم کر لے گا، لیکن دوسرے تمام معاملات میں غیر عربی کے تقاضی قدر پر چلتا ہے، اس کا فرق بہتر نہیں ہے۔“

اپنے یہ ایک سیاسی ٹیڈیا کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا:

”ہر آپ کا اسلام کی دولت ہوتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی دولت، اسلام کے

فرض، بلکہ دولت اور اسلام کی رویت اور نگرانی کی دولت۔ اگر آپ کے نزدیک یہ

سیاست ہے تو ہم کہیں گے کہ ان پر بارہا سیاست ہے۔“

پرویز عیسیٰ صحیح معنی میں جوہریت اور خود مختاری اس لیے شیخ حسن البلقہ نے مطالبہ کیا کہ سیاسی یا مکتبی اور پارلیمانی نظام کو ترک کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جوہریت یا مکتبی پارلیمانی نظام موت برقی یا قتل دار اور انقلابی یا کوثری نظام سے کہیں زیادہ ہے۔ شیخ حسن البلقہ اور ان کے پیروں کو یقین یہ تھا کہ ان سیاسی یا مکتبی صورتوں میں سے کوئی بجا مسلمان کی تمام اسلامی باتوں کے خلاف و کامرادہ کر سکتی ہے نہ اسلامی نظریات کو پسند کر سکتی ہے، افغان مصر میں ایک مشہور ملازم قدرہ اسلامی حکومت چاہتے تھے جس میں پہلے ٹیڈیڈہ، ہندوؤں کی کوثری باتیں، ہر شخص کو برابر اعلیٰ درجہ اور برابریت نہ ہونا دوسرے تھے۔ آٹا دندہ اور ان کا کوثری بننے والے ہر شخص کو برابر اعلیٰ درجہ پر ہونا تھا کہ وہ کسی سیاسی یا مکتبی صورت کے ساتھ کوثری نہیں رہ سکتا۔

افغان مسلمان اگرچہ مصر کو ترک کر سکیں لیکن غلامی سے چھٹکارا دلانے اور سب آقا کو وقت کی ضرورت قرار دینے کی شکل دیوں تو سب توہم پر توہم کے ہونا ہی تھے، لیکن ان کے نزدیک

ہر آقا اس کا لازم اور لازمہ اور مری جا رہا ہے۔ جیسے قائد ملیوں۔ پھر شہادت بھی ایک مصلحت ہوئی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی شہادت تصور ہو کر حکومت، اشک و خونخوری، ہمت و شہادت و شہرت میں نظر آ رہی ہے۔ افغان مسلمان نے سب سے پہلے کوثری غور و خیر سے کیا اور انہوں نے فی حق عربی اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے بغیر ان کی صورت کوثری کی اور مسلمانوں کو شریک میں بھی پروردگار کی اور باوجود انہی فرقہ فساد کرنے کی کوشش کی تا کہ ان کو قربت و عزت اور اپنا دفاع کر سکیں جس میں البتہ اس نے عربوں کو برا بھی لکھا تھا۔ یہاں کہہ نہ پڑے کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے وطن سے نکال ہار کر نہ پڑ دیا۔ وہ اس مسئلے کی کسی کوثری بات نہ تھی، یہ صحت کی بات نہ تھی۔ وہ ان کا لڑائی اور ان کا خونخوری کے خلاف کیڑے پھیر رہی تھی۔ ۱۹۴۰ء میں چنگ خلیفہ مصر نے ان کے خلاف ان کی مخالفت کی اور انہوں نے عربوں کی دولت سے جنگ کرنے والی باقاعدہ افواج سے زیادہ ثابت قدمی اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب اقوام متحدہ نے سمیونی سیاست کے تمام کاغذات کو دیا تو شیخ حسن البلقہ نے اپنے دوست و رفقاء اور ان کے ”میں مسلمان ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ سے فوراً الگ ہو جائیں اور مسلمانوں کو عربوں کی کڑیوں کے خلاف چاہا کریں۔“

شیخ حسن البلقہ اور ان کے حامی ہی پروردگار کی امتیاز و عزت مند تھے کہ وہ ان کو طرح

پرستے اور چنگے عام اعلان کیا کہ انہوں نے جو غلامی میں مبتلا ہے، ان سب اعلیٰ اسلام اور عزت

اسلام ہے۔ ان افغان مسلمانوں کا سب سے بڑا مقصد ایک اسلامی معاشرہ اور خوش شہرت

پیشی حکومت کا قیام تھا جس میں البلقہ نے کہا:

”جب تک ہم کوثری کر رہے ہیں تو حکومت کی شہادت سے ناگوار ہیں

دیکھ لیتے ہم تو اعلیٰ میں سے پیشی کے اور نہ ماضی میں ہیں گے۔ ہم اپنا دینی مقصد

کی خاطر دہرائیں گے یا اس کی تہذیب و تمدن کو قربان کر دیں گے۔“

افغان مسلمانوں کے لیے بعض باتیں اہمیت بن گئیں تو دستور میں اس شخص کی ایک زمر

شمار کی جاتی ہے کہ حکومت کا نہ ہو۔ اسلام پر لگاؤ، ان کا اعلیٰ رہنما کوثران ماضی شہادت کے

ان کا تعلق کسی تہذیب سے ہو، ان کا تعلق بلا تاجیر چکا دیا جائے۔ اخبارات اور نشر و اشاعت کے ذرائع، قومی، معاشرتی اور سرکاری تقریبات کے دروازے ان پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیئے جائیں۔

۴۔ افغان اور ان سے ہمدردی رکھنے والے تمام لوگوں کو قید و بند کے عذاب اور تہدو و تحریک کا مسلسل ہدف بنایا جائے۔ ان کی اہلک کو ہر قسم کے تحفظ سے محروم کر دیا جائے اور صاف صاف کہہ دیا جائے کہ حکومت ان کے تحفظ کی ذمہ دار بالکل نہیں ہے۔ ان لوگوں کو گونا گوں جرنیلوں، تعزیب و اذیت کا ہدف بنایا جائے اور ان کے ساتھ امانت آئین سلوک روا رکھا جائے اور اس دردناک عذاب سے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی نجات نہ ملنے پائے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں سورتوں سمیت ہزاروں افغان گرفتار کر لیے گئے، انہیں صفائی کا قانونی حق بھی نہ دیا گیا اور انتہائی بے دردی سے تعزیب و اذیت کی بمٹی میں جھونک دیا گیا۔ حسن افسخی، امینبیک ملک کے ایک نامور راج اور فاضل شخص تھے، شیخ حسن البنا کی بگڑے ہوئے فہم فہم ہوتے انہیں بڑھاپے اور کمزور صحت کے باوجود بھاری بھر کم زنجیروں سے پٹا گیا۔ ۲۹ اگست کو افغان کے تین رہنماؤں کو موت کی سزا دے دی گئی۔ ان شہداء میں ممتاز ترین شخص سید قطب تھے جن کا شمار عرب دنیا کے انتہائی نامور فضلا اور مصنفین میں ہوتا تھا۔ ان کے بھائی محمد قطب، جو خود بھی ایک مشہور مصنف تھے، اور بہن امینہ قطب چند ماہ پہلے ظلم و تشدد کی تاب نہ لا کر جیل ہی میں فوت ہو چکے تھے۔ ان کی ایک اور بہن حمیدہ قطب کو دس سال قید یا مشقت کی سزا دی گئی جو جیتے جی موت کے مترادف تھی۔

شیخ حسن البنا اور کئی سال پہلے ان آفات و مصائب کی پیشین گوئی کر چکے تھے۔

لے بحوالہ دیکی نیگ پاکستان ٹھکانہ ستمبر ۱۹۹۹ء ص ۹ مقالہ ۱۔

“Atrocious Methods to Crush Religion in Egypt.”

انہوں نے اپنے پروکاروں کو متنبہ کیا تھا کہ ان کا تسخیر ایا جائے گا، ان کی مخالفت سے گی، ان کی راہ میں روڑے اٹھائے جائیں گے، انہیں کچلا اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے جائیں گے، لیکن بالآخر دنیا اور آخرت میں فتح و کامرانی انہی کو حاصل ہوگی۔

افغان اگرچہ اپنی سرزمین میں کچلے جا چکے ہیں، تاہم شام، اردن، لبنان اور سوریہ میں وہ اب بھی گرگم مچ رہے ہیں۔ شیخ حسن البنا کے داماد ڈاکٹر سعید رمضان جنہیں جہاں جہاں ان کی حکومت نے بعد القادریہ وغیرہ کے ساتھ سزائے موت دی تھی، لیکن وہ جان بچا کر بھاگ نکلے ہیں کامیاب ہو گئے تھے، جیوزا (سوئٹزرلینڈ) میں مقیم ہیں اور مغربی دنیا میں اسلام کی دعوت کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا رہے ہیں۔ افغان کی سرگرمیوں کے بارے میں جماعت اسلامی حلقہ کراچی کے امیر چودھری غلام محمد نے چند سال پہلے کہا تھا:

• یہ تعزیر غلط ہے کہ افغان مسلمان کی دعوت مرچکی ہے۔ ان مسطورہ کا اتمام معروضات میں جا چکا ہے۔ وہاں اس نے اس تحریک کے اثرات کا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک غیر متبیق صورت حالات کی بنا پر افغان کی تنظیم عارضی طور پر منظر سے غائب ہو جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تنظیم کا وجود فی الواقع ختم ہو چکا ہے نظریاتی تحریکیں اس طرح کبھی نہیں مرتیں۔ ان کے پیغام کی اشاعت جاری رہتی ہے۔ افغان کی دعوت آج بھی ملگری و معاشرتی اور ثقافتی میدانوں میں ترقی پذیر ہے اور نئے نئے میدانیں فتح کر رہی ہے۔ جب بھی استبداد کی علامت کو دیکھیں بند خدیں جو درجوں کی پر

نے جب سے بعثت پائی ہے تو ان کے ذریعے ملک کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ افغان کی سرگرمیاں شام میں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ سیکولر افغان کارکن اور رہنما قید و بند کی سختیاں جھیل رہے ہیں اور تشدد و دہشت گردی کے حربے ملک میں پناہ گزین ہیں۔ (مترجم)

تحریک انشاء اللہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقت ور بن کر ابھرے گی۔ یہ ہے ایران
کی حقیقی حیثیت، لیکن مصر کی لادین سیاسی پارٹیوں کا کیا بنا؟ دندہ پارٹی آج
کہاں ہے؟ سعد پارٹی کہاں گئی؟ ہمارے ملک کے دانشور زرا مصر جاتیں اور کہیں
کہ کون سی جماعت زیادہ محنت جان ثابت ہوئی ہے؟

اللہ

آزادی ہند اور اسلام کی روحانی سالمیت و اتحاد کے پُر جوش نقیب مولانا محمد مسلی
۱۸۷۹ء میں رامپور میں طبقہ امرا کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عبدالعلی،
نواب رامپور کے درباری تھے اور رامپور کے ہر پابند وضع امیر کی طرح قرض کے بارے میں دے دے
تھے۔ محمد علی ابھی بچہ ہی تھے کہ ان کے والد کو ہیضہ ہوا اور چند گھنٹے بیمار رہنے کے بعد جرائی ہی میں
چل بسے۔ ان کی والدہ اس وقت مرنے والی تھیں، تقریباً نصف درجن بچوں کی دیکھ بھال کا بار
اُن پر پڑا، لیکن وہ بڑی بہادر اور قابل خاتون تھیں۔ انہوں نے دوسری شادی کرنے یا کسی سے مالی
امداد لینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ناخواندہ ہونے کے باوجود بے حد زہین تھیں۔ انہیں خوب علم
تھا کہ اُن کے بچوں کی ذہنی کاسیابی کا انحصار اس پر ہے کہ انہیں انگریزی تعلیم دی جائے۔ جائیداد
کا انتظام محمد علی کے چچا کے ہاتھ میں تھا اور وہ انگریزی تعلیم کے محنت و محال تھے۔ والدہ نے خفیہ
طور پر اپنے زیرِ رات سہن رکھ کر قرض لیا اور اپنے دو بڑے بیٹوں ذوالفقار اور شرکت کو سکول
میں داخل کر دیا۔ جب چچا کو یہ پہلہ کہ اُن کے ساتھ دو لڑکھیلایا گیا ہے تو بادل خواستہ محمد علی کو
بھی سکول میں داخل کرنے کی اجازت دیدی۔ محمد علی نے پہلے رامپور میں پڑھا، پھر بریلی میں اور
آخر کار علی گڑھ میں۔ بچپن میں محمد علی میں کوئی خاص امتیازی بات نظر نہ آتی تھی۔ وہ عام محنت مند

جس کا ساتھ نہ دیتے۔ اگر یہی حکمران تھے تو کم از کم یہاں اور ان کے برادر
بھائی شکرست علی گڑھ نہ کر کے یہاں بھیجا۔

جس نے صفحہ میں وہ کلام لکھ دیا اور ہندو کے دیوتا پر شریعت والوں کا اسلامی دشمنیہ اور بد مذہبیت کا ہر نامہ۔ علی اور شریعت علی اس وقت، بالکل نوجوان تھے اور دوسرے سیکڑوں اگر یہ لکھی بھی نہ ہوتی ہندو کے سینوں کی طرح اگر بڑی ہر اہستہ اور ضروری طور پر لکھتے تھے۔ جیسا کہ بعد میں لکھا جاتا ہے۔

گزشتہ میں لکھا ہے کہ ان کے اندر سائنس کے آبی جیو کا احساس اس واقعہ میں اس وقت پیدا ہوا جب جنگ بھقان میں ترکی اور عثمانی سلطنت کا جو جنگ کی خطرہ میں پڑ گیا تھا۔

فصل طبعیہ موت لکھ لارا اور موت ہی نہ تھا بلکہ خوف کا مرکز ہر انسان کے وجود ہے، عالم اسلام کا دلی پہلو تھا۔ ایسا دل جس کے بارے میں ہندو کے سائنس دان کا احساس میں یہ تھا کہ ترکی کی حمایت کو اگر کسی خطروں میں پیش آتا ہے تو کوئی اندیشہ لکھ لارا کا اپنا جو بد مذہبیت میں پڑتا ہے۔ عملی کرتے

-۱-

”مسلمانوں کے قتل و جرح کا اس شخص کی طرح پیدا ہوا اس کی طرف سے انتقامت میرے
 بھائی شکریت علی کی، داستان ہے جو کہ اگر دیکھ لیں تو یہ بھی کہہ سکتی۔ ۱۲۰۹ھ میں انہوں
 نے انجمن خدائے کیم کے تیار میں نمایاں حصہ لیا۔ اس انجمن کا مقصد جو کہ تمام اہم
 اور جرم سمیت اللہ تعالیٰ کی پرستش کی اور اللہ تعالیٰ کو توبہ رکھنے کے لیے
 تمام قزاقوں کے مسلمانوں کو مستحق اور بخیر کرنا تھا۔ میرے بھائی نور علی طہر پر
 بی بی جان چاکیا کو حاکم جو کہ کوری مغرب کے لیے جہازیں کیا کر رہے ہیں سخت رقت
 پیش کی کہ یہ قبیحی، وہاں پہنچ کر انہوں نے عسریں کیا کہ میں متولی بنوں گا۔ میں
 اللہ کے اجر اور دین انہوں کی تکالیف کا ان کو کرنے کا لا محدود حق ہے کہ
 حاجیوں کا ایک خط لکھنے کا اجازت دے دیا جائے۔ اس خط نے ان کی زندگی کے
 دلکھ طعنے کو کہیں نہ دیا۔ اور طاقانی کو موت کے ایک نہایت بھائی بنوئے

بچوں کو لکھنا چاہئے اور عزائم و مہم جوئیوں کے ساتھ مدعا کو لکھ کر دے اور غرض خیر و شر کا
 کہہ دیتے۔ البتہ وہ جیسے مدعا دہم بلانا اور دشمنی سے اپنی اس کے لیے ہر ممکن درگاہیں
 دیاں جان چاہتے تھے۔

زندگی کا وہ کسی پر تلگاہ سے کے بغیر بغیر موشی کے ساتھ مدخلی دروازہ تھا۔ ۱۹۰۶ء میں مدخلی دروازہ باؤنڈریز پر کھڑی کھلی اس کے امتحان میں اعلیٰ کر سب لوگوں کو چونکا دیا۔ اکیلا بیرون پورٹی ان دونوں پرستہ اثر پر نشیں، بعض متعصب صورتوں اور مدعیوں پرستوں کے لئے اور کھجور کے طبکار کا ارستان کیا کرتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اور ازخدا۔ اُن کے بڑے جہان کی شرکت علی نے جو ان دنوں سرکاری ملازم تھے، مصداق کا اشتعال کر کے انہیں اعلیٰ تقسیم کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ مدخلی نے اس سفر پر بیرون پورٹی سے نا اہلی بھی کیا کہ زندگی بھر کی دل، وطن پس اس سے تو بدست، دسمپور کے کلرے تقسیم میں ایک اعلیٰ منصب پر ناگزیر کر دیتے تھے۔ پھر چار برس تک بدست بڑھوا دیں، وزارت کرتے رہے۔ یہیں انہوں نے جہاں کی چھوڑ رکھی بدست کے ذریعے اپنے ملک کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ انہیں اس میدان میں پہلے کوئی تجربہ نہ تھا، تاہم انہوں نے بڑی جرأت، مدنی کے ساتھ اگر بیرونی اجارہ داری کا مریہ اور امداد مانگا، پھر وہ

کے اس ذاتی معاملہ نے محمد علی کی زندگی کو بالکل بدل دی۔ اب وہ محض نام کے مسلمان رہ چکے تھے بلکہ مسلمانوں کے سے جوئی و تہذیب سے پروردہ ہو چکے تھے۔ اپنے اس تجربے کو ان کا رد سبب بنالیا ملازمین کو دیتے ہیں۔

”میں یہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے قبضے میں پانی کو لانا پڑتا تھا، جس کا دلی دوا نہ پلٹنے کے قریب تھا، نہیں کی دوسری زندگی نہ تھی۔ وہ ایک پیر پتلی تھی اور وہ جس کی لگ بھگ میں سمجھتا تھا، وہ مسلمان کے بجائے اپنے آپ کو ایک ایسا آدمی سمجھتا تھا جو پلٹنے کے لیے بالکل تیار تھا، جو انسانی وجود کے بجائے کسی اور وجود کے ادارے کا ٹکڑا تھا، جو سرجہ ہو سکتا تھا، جو کھرا سکتا ادارے کے اعمال اور ترقی پر کیا گیا کر سکتا تھا۔۔۔۔۔ (ص ۱۵۰)۔۔۔۔۔

اب جب کہ پندرہ سال گزر چکے ہیں، میں اپنے متعلق بعض باتوں کی روشنی میں، جو دیکھتے تو یہی کہ ایک الگ سی صورت، جو توڑ نہیں رہی، ان شک و شبہ سے دُور ہو چکے۔ مثلاً میں تو دوسرے ہی کے اس ابتدائی خوش فہم دشمن پر مسکراتے ہوئے انداز میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ ہوتا نہیں ہوں۔ (ص ۱۵۲)۔۔۔۔۔

میں نے خدا کو دنیا کی صورت دیا تھا اور اسے دنیا کی صورت کر کے نہیں دیا، اپنے آپ کو دنیا کی صورت دیا۔ جو پندرہ سال کے سننے، صفائی اور نکال دیا ہو سکتے تھے۔ جسے میں اب ایک پروردہ کی طرح نہ سمجھتا تھا۔ اس نئی زندگی کے مقابلے میں میری گزشتہ زندگی بالکل کھوکھلی اور دیرینہ نظروں سے تھی۔۔۔۔۔ (ص ۱۱۳)

پتلی جھپکے عظیم کے ختم پر زندگی کو ایک انتہائی وقت، ایک نیا صدمہ بھی پر دستخط کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جو کہ چند صد سال کی سماجی کو انڈیشہ تھا اس صدمے کا مقصد

لے جالڑا باقی۔

نیم گز کی اونٹنی تان ایل فرستے۔ علی کو علی کی کرکٹ ٹیم کے شہر پر تان ہونے کی حیثیت سے کہیں کے میدان میں ان کے کائناتوں کی عدم تہی پہنچانے جم کر تان اور لکھنؤ میں ان کی ٹیم کی ایک تھی، وہ نئی تعمیر ہو گیا پورا حسین زندگی رکھتے تھے اور اس پر غور کرتے تھے۔ ”اب وہ لکھنؤ والا بن گئے۔ جس کے جوہر پہلے اندر سید پروردہ الہ ایک عجیب و غریب قطع کا ٹھکانہ تھا، سید پروردہ تھا۔ ہمارے چنے دھندوں اور ٹیڈی بلیز پر اب جڑی پھول اور داروئی نفع دہان تھی جس کے بارے میں یہ غلام کہہ رہے تھے کہ ان کا دل پر اب ایسی بات

دنیا کے معاملات انتہائی پرورش استقامت ہے۔

محمد علی جب بچے تھے تو انہیں تو ان کا چچا محمد علی سید تان بنالیا کرکٹ تھی جس کے ایک نسل کے میں بھی انہیں مانتے تھے۔ اسی طرح انہیں دوسری نسل اور نسل بھی وقتہ نما و پیر پتلی کی کہیا گیا تھا۔ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کیسے نہ لے کر خوش و خوش میں علی کو نہ کے خدا کی تعلیم میں اس کا وقتہ بنالیا تھا۔ ظاہر کر دیا گیا تھا۔ ”دنیا کی شکل کے گھنٹے“ میں ہوں اور دنیا کی شکل میں نہیں ہے۔ دنیائے کے لیے یہ ہے کہ اسے لگے کہ گئے تھے ہمیں خواہی توڑی سی دی باقی تھی۔ دنیا کی ہانڈیہ لوگوں کے لیے اس قدر غیر شایع ہوتا تھا کہ وہ یاد رکھا کہ اس سے بھاگ جاتے تھے یا ہر طرح سے خوفناک برائی کرتے اور ملکات اندر ہر تے رہتے تھے۔ ان کے غور سے سید فرخیت حاصل کیے یاد دوسرے نہیں گزرتا کہ محمد علی کی یہ احساس ہے کہ انہیں پوری دنیا کو دوسری بات ہے۔ اسی انہوں نے شروع ہی نہیں کی۔ نظربندی کے دوران میں انہوں نے تو ان وقت توجہ سے پڑھی اور اس طرح ان کی زندگی میں پہلی بار ان کے صفائی و تہذیب سے آشنہ ہوئے۔ اسلام

۱

My Life—A Fragment, Mohammad Ali Jauhari
Shaikh Mohammad Ashraf, Lahore, pp. 67—68.

۱۸۶۲ء میں جو ایک بغاوت تھی، اپنے پڑے ہوئے راجہ بھٹی، شیکس اس وقت بہانہ لگا کر بھی نے انگریزوں کے غصے کو ایک بندہ کر دینے کا اہم کام اٹھایا۔ اس کا اعلان کرتے ہوئے انگریزوں نے یہ بھی بھٹی کو ہرگز گیارہ ہزاروں کے ہندوستانی ہندوستانی بھی اس فیصلے پر دم توڑ دئے۔ گاندھی جی کے اس بارے میں سے کان جو ملے پر اس نتیجے پر پہنچے کہ گاندھی جی نے جو ایک بغاوت میں شرکت اس لیے نہیں کی تھی کہ انہیں جو ایک کے نظریات اور عقائد سے واقعی ہمہ مدد تھی بلکہ اس طرح وہ اپنی سیاسی طاقت کو بڑھانا اور مسلمانوں پر ہندوؤں کے اقتدار کو مستحکم کرنا چاہتے تھے۔

مولانا محمد علی سے ملنا منسلک میں خواہ کسی بھی خطی سرور ہو تو ہر، وہ اسلامی تشدد کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ اسلامی نظریات سے ان کے اصلاحی کامی اور ان کی خاطر اپنی زندگی وقف کرنے کو واضح ثمرت اس وقت واجبہ ۱۹۲۱ء میں بغاوت کیٹی نے ایک صورت اور نظریہ کی جو میں مسلمانوں سے الگ کیا تھا کہ وہ لوگوں سے ملنے کے لیے برطانوی نواری میں شامل نہ ہوں۔ اس پر انہیں اس کے بھائی کو وہاں شریک کی اور ان کے دوستوں کو کہیں میں سے ایک مشہور ہندو مذہبی رہنما تھا، مسلمانوں کو برطانوی راج سے بغاوت پر کھانے کے نظام میں گرفتار کر گیا۔ مولانا محمد علی نے عدالت میں اس الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا: کیا برطانوی رعایا کے کسی فرد کے لیے بغاوت قانون زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا انسان کا بنیاد پر قانون؟ اسلام میں برائت کی بغاوت کا انحصار قانون پر ہے؛ وہ خدا اور لوگوں پر مشتمل ایمان کے، اس اعتبار سے ایمان کے مطابق عمل کر کے اور اس اعتبار سے ایمان کی تین روایات کو مست کوہ۔ وہ شخص بلا سہم پر ایمان رکھتا ہے، نادر پڑھتا ہے، نیکو اور صدقہ دیتا ہے، درمضان کے چھپنے میں بند ہے رکھتا ہے، حج کے لیے تکریم طوعاً ہے اور کسی کو کھ نہیں دیتا، لیکن کیا تہذیب یہ خیال ہے کہ وہ شخص ان باتوں سے بغاوت پاتے ہوئے کہ وہ نہیں، کیونکہ

دنیا کی سیاست سے اسلام کا کچھ اثرات کو ترک کرنا ہے اس لیے انہوں نے ترک کی اس وقت کوئی شکست کھانے کے بعد، مدراس، کھنڈ، بلوچ اور ہندو سرحدات پر مسلمانوں نے سرور سے نظام برہم کے اور ان قبائل کی کے ساتھ جو شریک مسلمانوں کے رہے تھے اس کے بغاوت، احتجاج کیا۔ پھر ۱۸۵۷ء کو اہل ہندیوں نے بغاوت کی تھی تاہم کی۔ لیکن جو سرسور کی بھی اس میں حصہ لینے کی اجازت تھی اس لیے بغاوت کے ہمسروں میں بہانہ لگا کر انہیں اور پٹنہ، بہار، علیے، قندھار، شریک برہم تھے۔ مولانا اور ان کے بھائی کو کھنڈ علی جلی سے ہارے تھے اور جو ایک بغاوت کی مدد میں بن گئے۔ مولانا محمد علی ایک دھندے کے رکھنے والے اور برطانوی حکومت کے سامنے مسلمانوں کا یہ مظاہرہ کہ انہیں بغاوت کی حمایت کو برقرار رکھا جائے اور اس کے حقے کوڑے نہ کیے جائیں۔ برطانوی وزیر داخلہ نے انہیں باغیہ ہمارے اس مطالبے کو مسترد کر دیا، انہوں نے جو علی نے جو یہی کی اور اسے ملنے کے حق میں ہمارے کرنے کی شرکت کی۔ پھر اس اور ہندوستان میں سرور سے تقریبی کیوں اور برطانوی طاقتوں کی دغا بازیوں اور انہیں ایک مقصد کو جسے تقاب کیا۔ بغاوت، دغا بازی لندن ہی میں تھا کہ ۱۹۲۰ء میں سنا ہوا سپر سے ملے پانچا جس کی مدد سے عثمانی سلطنت کے حقے کوڑے کر دیئے گئے۔ اسی مسئلے پر بہانہ لگا کر انہیں نے برطانوی سے یہ جو پریشانی کو جو ایک بغاوت اپنے مقصد کے حصول کے لیے ان کے عدم تشدد کے طریقوں کو پاتا ہے۔ اس طرح مولانا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطی سرور ہو گئی، انہوں نے اس جو کوڑے کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس عظیم اسلامی تحریک کا قسمت ہندوؤں کے عدم کردار پر منحصر ہو کر گئی، تاہم اس وقت مولانا اپنی پہلے غلطی کا پورا انمان نہ کر کے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل رہے جو ان کے نزدیک کہ انہوں نے خوش حال ہندوستان کے لیے نہایت ضروری تھا۔ وہ لوگوں نے تھے: یہاں تک خدا کے احکامات کا تقاضا ہے میں ان کو دائر مسلمان ہوں اور مسلمان کے سوا کچھ نہیں، لیکن یہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے میں ان کی بغاوت ہندی ہوں اور انہیں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی کے سوا کچھ نہیں ہوں۔

اگرچہ ہر شخص مختلف فکر کا حامل ہوا مگر ان کو امت کی سزا مقرر کی تو عقیدہ کی سزا تو بڑھ چکی گی، لیکن جہاد کی سزا معتد ظہور پائی نہیں تھی تب یہ سزا کی تھی۔

مرقاۃ المفاتیح میں مسند میں یہ تحریر ہے کہ مسلمان تھے، علی کو کتبہ لکھ کر رکھیں، جہان مان کی ملک تو نسبت ہر مئی تھی، تجدید ختم ہوئی، ان کے عقائد کو چھڑنے بھی نہ پائی تھی۔ اگر میرے نسبت کوئی بھی فانی انسان میں حکومت سمیرا تھی تو کے نام پر خدا کے حکم کی کوئی تردید نہ مل سکتا ہے تو ہتھیار مختلف گتے، ماکلوک ہوتا ہے۔ اگر تہذیب کسی دوسرے ترقی پسند مذہب کے پیرو اپنے مذاہب کے متکثر کی تو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو قرنی خوشی سے کہیں، مجھے ان پر زور بھی اعتراض نہیں، لیکن پیرو مذہب ترقی پسند نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا نالہ کہہ دیں ہے تو خدا و جب کبھی سرخ علی کا قصداً بزرگاریں، جہان رکھیں مگر اسلام انسان کی فرائض سے بالادور تر ہے۔ اس حقیقت کو پہلی پشت ڈالے، پھر کوئی مسلمان کسی انسان پر سزا کا وار دینے کی حالی نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کس قدر ہندوستانی یا عیسوی مذہب یا ہر باہر رکھ لیں۔ ان اختلافات سے واضح ہوتا ہے کہ زمانہ محمد علی نے بہتر زمانہ شمار کیا، کی جو ۱۹۱۹ء میں منظر کی گئی تھا اور جس کے تحت ۱۴ سال سے حکمران کی اندھا سال سے حکمران کے کی زندگی منوع قرار دیدی گئی تھی، اس کے بعد عیدین حضرت کی تھی، مرزا کا حکم علی ضرب جیتے کہ اس ایک کے ذریعے غرضیت پرستی کی سزا کے شخصی اور مذہبی فرائض کو ختم کر دینے کا آغاز ہوا گیا ہے۔ انہوں نے اس ایک کے خلاف درجے کا حکم لیا، جسے میں کی ترقی پسند فرائض نہ کیا ملک ہو گا جس کی اور جو فرائض تو میری کر کے مسلمانوں کو اس قسم کی جیتہ قانون سازی کے خطرات سے بچوا کر دیں۔ انہوں نے کہا:

ہ شخصی قانون میں عدم مداخلت کی ضمانت کو بنیادی قانون کی ایک حصہ

قرار دیا جائے۔ اندر مذہبی آزادی کو برقرار رکھنے کا یقین دہیا جائے۔ مسلمانوں نے بہتر بادشاہ کے حق نہ دیا، مذہب کو بند کر دیا، جس کے برسرِ زور دیا ہے۔ اس کی ایک

توقیف ان مسلمانوں کی تہنیت دانست و امت لا حکم رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم میں اپنے آپ کو بکھڑے کیے، یہ سنا نہیں ہوئے، تم یہاں اپنے پڑوسیوں کو بکھڑا کر کے بیٹھ کر رہو۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ اس کا ایمان ہے کہ دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، لیکن وہ خدا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے، ایسے شخص کو کثرت نہیں مل سکتی۔

فون کیجئے اس ایمان ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، چنانچہ وہ قتل مقرر نہیں کرتا، لیکن مقرر ہوا تھا جسے پیشا رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اس کو قتل کر دیں تو اس میں مروت میں بھی ایمان ہے کہ نہ نہیں ہو سکتا، نہ جانت مروت کسی شخص کو قتل ہے جو دوسروں کو قتل کرتا ہے کہ مسلمان کا قتل حرام ہے اور اگر اس کی موجودہ عالم ہر قتل ہے تب بھی اس رائے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر اگر وہ اپنی کرشمہ میں عالم رہے، انقدر دیرانت ہندو کی دفعہ ۱۵۰ اور دفعہ ۱۵۱ کے تحت معاہدہ میں گرفتار ہو جاتے تو قتل سے کیا ان پر پائیے؟ اہستہ پائیے کہ ہر قتل کا مظلوم کو دے ملے، یہ اس کو بھاری سزا دی جاتی ہے۔ یہ بھی ملے ہے کہ خون کر دیا جاتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پھانسی کی دی جاتی ہے، لیکن اس کو جراثیم میں اپنے دشمن میں موجود مستحقان کا مظلوم کرنا چاہیے۔ اسی مروت میں وہ جانتا ہے کہ اگر وہ بدایا جائے تو قدر کا اہستہ خدا کے قانون میں ایک غلطی ہے کی کرشمہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہی مروت اس قانون کی علامت کرنی اور اس کے نتائج کا سامنا کرنا چاہیے۔۔۔۔۔

The Writings and Speeches of Maulana

Mohammad Ali, edited by Afzal Iqbal, Vol. II, pp. 72-73.

تو اس کے خلاف ان کو نہ تک سخت جنگ کرتے۔ ان کا یقین اذعان نہایت گہرا اور بڑا تیز چٹائی

تھا ان کے قول پر عمل کر کے کی ضمانت دیتا تھا۔

یہ دھت مرانا کھڑکی میں آتیا کہ جے کا تھا اور اس کی بددلت وہ اسام کے صہبائی کے

ہو رہے تھے۔

جے۔ جے کو بڑی بھلی تربیت مل چکی اور یہ پیشین گوئی کرنے کے لیے کسی

خاص تربیت کی ضرورت نہیں تھی۔

جے ۶ دوس ۲۰۳۱ء

زندگی کے آخری روزوں میں مرانا کھڑکی پر بند کمر اتار کے دوسرے میں بیٹھا لگا ہوا تھے۔ وہ دنیا میں کس طرح کی زندگی سے جڑے تھے۔ اسی کے باوجود تم کوئی بڑی باتیں کی ایک کون ان کے دل میں باقی تھی۔ جتنا بڑا سخت پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے لڑی پر غور نہیں کیا۔ شریک ہونے کے لیے ۱۹۴۱ء میں لندن کا سفر کیا۔ وہ ان کا غور نہیں کیا جتنی زندگی کی آخری تقریر کی۔ "میں میں انہوں نے کہا؛

"میں اپنے دل میں موت اس وقت نہیں ہاؤں گا جب میرے ہاتھ میں

آٹا دی کا پرندہ ہو گا۔" بعد از مرگ میرا ایک شام کم میں روئے کر رہی تھی

کہ۔ اگر تم میرا زخمی نہیں دیتے تو میرے یہاں ایک پرندہ بھی ہو گی۔

تو یہ کہ ہم مرنا کھڑکی کا بند ہے۔ یہ انتقال ہو گیا۔ ان کی آخری آواز پوری ہو گئی۔ وہ ایک دفعہ ملک میں روئے کر رہے تھے۔ بعض وقت زور سب دہانوں کی مدد سے پران کی تربیت، بہت اشد کی طرح دی تھی جہاں انہیں بعد موت کے جلا بھی دیا گیا۔

مرانا کھڑکی کی نایاب ترین خصوصیت ان کا انحصار تھا۔ وہ عجیب و غریب تھے، جو سیاست کی دنیا میں شکار نہ ہوئی جاتی تھے۔ وہ اپنے قصہ کے لیے غصے تھے، اپنے آپ کے لیے غصے تھے۔ راست بان، اصلاح گراں ہے کہ تھے۔ خواہ قصہ درست ہو یا نہ درست، مرنے کا شہناہی اور جوڑ کر زور دیا جاتے ہی نہ تھے۔ اگر قصہ درست ہوتا تو اسے انہوں نے پہلی ہی کہ یہ اپنی شخصیت کا سارا زندگی اس کی ہر ہر چیز میں ڈال دیتے۔ اگر درست ہوتا

سید ام آقبال

اسلامی مصلحتوں میں مغربی اہل تبلیغ کے واسطے ہر قسم کے تدبیر و تدبیر کی اشد کوشش کی۔ سید ام آقبال
 حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال جلیل القلم اور دیگر جلیل القلم شاعرین ہیں۔ عرب و دنیا میں
 سحر کے احمد شوقی (۱۸۹۲-۱۹۴۲) اور ابراہیم خان غلام (۱۸۹۳-۱۹۴۲) ان کے ہم عصر شعراء تھے۔
 دلت (۱۹۴۹) اور عراقی کے معروف اوصاف (۱۹۴۵-۱۹۴۹) ان کے ہم عصر شعراء تھے۔
 آؤں ان کے تئیں شاعر اسلامی و موضوعات کا اپنی شاعری میں لائیں تو پرستی کے قصیدوں کو لکھنے
 کے لیے استعفیٰ کرتے تھے اور آخر ان کو آخری پرستش نہ دھنسنے کا موقع تھا۔ ان کے مقابلے میں علامہ
 آقبال نے اپنی تمام خداداد ادبی صلاحیتیں بجاں دلوں اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ ان کے اچان کے کلام
 کو بڑا حصہ ناسری میں ہے تاہم انہوں نے دینی تبلیغ، شہسختی و محبت اور حدیث، بڑی ہر دلی
 منہایت سے گریز کیا جو ناسری زبان کے تمام دیگر شاعر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری
 سے باریب و شک یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام میں کیے گئے دنیوی اور کرب و محنت کے منہایت
 یہ دنیوی مبالغہ کو بیز نہیں ہے کہ اقبال کو ہر صنف کے ان محدود سے چند فن کاروں میں سے تھے
 جنہوں نے اپنی خداداد اور اعلیٰ ادبی قدرت کی مطلق شاعری میں ایک سماں کے نقاد نظر کر
 بڑی کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔

عالم برقرار نہ اپنے تئیں کتاب الہیات اسرار کی روشنی میں جہہ میں ایک اور ضلع ہی کی ہے۔ متقدمین علماء کی شہرت و عظمت کے ہمراہ اسے اپنا اثر بھی دکھانے کے لیے اس ضلع کی کوپاک کر رہا تھا۔ یہی عالم کہ قابل تہجیب عالم شامیر ان کی ضلع ہی انتہی ہی کشمیر

• کچھ شخصہ صید یارین جیب نظام اسلام پر نڈھائی غفلت اور غیر شکیلی
نیز مدار حق و دیوبند پہننے لگی سائل میں نہایت گہرے غور و فکر سے کام لیا
جن کے کبھی مسلمان غفلتیں اور دشمنی ہارنوں کو روزی شغف دیا ہے۔ قزاقوں
و ملکی سے لے کر ارباب تک، جبکہ مسلمانوں کے الینائی کا تیشہ کی پگھلی ہر قدر
اسانی کر لیا۔ تجربے کی دنیا میں ہے پائیاں سرتی ہر مل ہے..... الینائی اگر
ایسے ایسا اور آخر قریہ کے مسلمانوں کی تخیل پر کام چلا رہا ہے کہ ہر اپنے دین کی
قیادت کو لڑنے پھرے کہیں کر لیا کر لیا کی جی جیست بہت نہیں کیوں مسلمانوں کی
اس تازہ و بیداری کے ساتھ اس امر کی تحقیق نہایت ضروری ہے کہ کوئی شخص نہ
خوگلی ہے۔ علی حد نہ کہ الینائی اس واسطے کہ نظر نشان ہو بلکہ اس میں ہر تشکیلی ہر چیز
میں اتنا تباہی ہے کہ ان کو کھدائی سکتی ہے جو اس سے مترتب ہر ہوتی ہے
رقا و اس باب میں یہ بیان ہے پوچھ وردی سے اختلاف کیوں نہ کر نہ
پڑھے۔

وہاں کی طرف:

سورہ شمس، آتشِ حاضر و غائبے
کیسے حق از جامِ ایں لافِ مجربے

۱۔ حوالہ سابق (اردو ترجمہ) صفحہ ۷۰۷

دراسی اسلامی تہذیب ہی کے بعض پیروں کی ایک متنی یا شکل ہے۔
ہمارے تہذیبی علماء اس کو ترسب کے رنگ میں رنگتے کہ حق میں وہ مسلمان ہی نہیں
کہتے ہیں۔ مگر جو ہمیں کلامِ جہود کا جوہر ملتا ہے تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی نہ تو ملے
یہ روپ میں شکی کیا تھا، یہ بخیر ایک تاریخی اتفاق تھا۔ اس سے اس ملک میں ترقی نہ ہونے کی
ضعف پر تاریخی غم ہی ہے کہ اس کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں کو اسلام کو ماننا ہی
کیوں نہ ہو، اور قبا کی کتا سب میں مندرجہ بالا میں کی خود تردید کرتے ہیں اور جدید عربی
کی روکش میں اسلامی اصولوں کی تہذیب پر بالکل شک ہو، بالکل ہے کہ اسلام ہے تہذیب اور اسے

[illegible]

۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲

۲۰۰۶ سالہ سابقہ سی

[illegible]

دوامی مسلمان قومن میں حرکت کرنا ایک ایسی قدم چری جو تمام امت پرستی کے خلاف سے بیدار ہو کر شعور و فطرت کی نعمت حاصل کرچکے ہیں حرکت کرنے میں کسی نازیبا یا مفرط طلب کیا ہے اور وہ ایک خیالی دنیا سے نکل کر عام حقیقت میں پہنچے ہیں، لیکن یہ وہ تغیر ہے جس کا یہی انسان کو ایک زبردست داخلی اور اخلاقی کشش سے گزارنا پڑتا ہے۔ البتہ ایک ایسی ہی حرکت کر ایک ہر غلط حرکت اور بدست فہرست زندگی کا سبب نوزلیں پسند کریں کی بدولت انہی نشتے سے حالات اور نشتے سے غلطو سے باخبر بننا اور وہ ان امور کی اندر نیز تغیر پر مجبور ہو جاتے جو دراصل دستوں کی سبب سے محروم آدمی کے لیے خشک ہوئی سے بنادہ آہستہ نہیں رکھتے..... اگر مسلمان

بادگرم تر است اسلا است شروع
شروع آگنا است و تمام شروع
اسی نظم میں علامہ آجانی بڑے ضمیمہ دانا کے ساتھ اپنی انگریزی کتابوں کی تحریروں کی
ترویج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان وسائل و خطاط کے بغیر میں اس کی ساتھ تھوڑی سی علامہ جنت کی کتابوں
قبائس کی کتابی احادیث پر مشتمل ہے۔

مرد شجاع زندگانی در مسیحیت است
 سپاره کار خود از تقدیر کن
 قوم را بر هم نهد هیچ بساط
 اقتضا بر دشمنان خود تر
 کار پاک از دشمنان کرده نیست
 در دستان باطنی زوایا تر

سپه پویان عقلی در بریز است
 نقش بر دل صفتی قیاس کن
 جو چو سپاه اندر زمان انعطاف
 نزار اجتناب و ملایم فکر
 عقلی آیه است بر تر خود نیست
 فکر نشان برید هیچ و ایک تر

پیکر بقیت از قرائن زنده است
و انقضای کس از حیل انقضاء دست

از یک سائنی مصفا زنده است
با هر چه سنگ در دل آگاه است

و در زمانه نبی زنده است
چندین گهر از زنده است

معنی تشبیه مضبوط است است
راه را با روبرو که ای محبت است

با مریہ نہ گفت اسے جانی پیر
 از فدا گفت با مریہ سب خبر
 قہر از او چہ حریفی کرد ان قوی
 با مریہ در نہ تا مسلم شوی
 اسلامی آواز کہ قدر قیمت سے بچے جو رگ حبيب
 از جہان کا دروازہ مکر سے لے کر کشش
 کرتے ہیں تیری ادا حق کیا تھا کہ رنوا ہوئے ہیں اس کا اندازہ مند ہو یا تو یہی کہتے ہیں کیا ہے

کئی صدیوں کے دوران میں، خصوصاً ابتدائی تباہی کے بعد سے وہ اندر اور صحت پسند بن چکے ہیں اور دنیا پر کامیابی میں پڑنے پر خوشی نہیں برتتے، دنیا پر انہیں سہی سہی کے مصدقین کا عقیدہ پائی ہوئی ہو گا کہ مذہب کو چہرے پر لگے، یہاں تک اور بڑھتے ہوتے چہرے کی مدنی میں شریعت کی تعمیل کرنے کی لازمی دہی ہوتے.....
ان مصدقین نے حال اسلام کے انکار و خیالات میں جو تیزی پر پور کیا، یہاں اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں، تاہم ایک بات واضح ہے۔ انہوں نے صوفیوں کی مانند، تزلزل کے لئے کمال اتار کر، ارد گرد کے خدا شاہ پہری ایسے لوگوں کی حکومت کے نیچے زمین پر مشی و ملک جہاں کر دہی سے پیدا ہونداں اور شیخ محمد نے تزلزل کا لہر کیا، وہاں تو لہر لہر کیا اور مسلمان کی ترویج و تشریح کی، لیکن ان کے بعد انہوں نے لوگوں نے جو لہر لہر پائی ان میں صحت سے کم تر ہیں، لیکن اپنے مصحت و مضمحلان پر اعتماد کرتے ہوئے مسیح کی مدنی سے متاثر ہوا میں آگے بڑھتے اور وہ لہر لہر کر گزرنے کی جرات رکھتے ہیں، زندگی کے نئے احوال، مفاد میں کمالی تعداد کرتے ہیں اور اس سلسلے میں طاقت، استقامت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔
..... تو مکی میں یہ جو کچھ ہوا ہے اور جو ظاہر اسلام کی ضد نظر آتا ہے کیا یہ عام آدمی نظریوں کی ارتقائی صورت ہے؟ اسلام نے ترک دنیا سے بہت زیادہ بھر پوا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ مسلمان حقائق پر غور کریں۔ مادہ پرستی یا مشہور مذہب کے خلاف ایک سنگین چیلنج تھا، یہ ہے، لیکن طاقت اور مذہبیت جو لوگوں کی جانست اور خوش اشتیاقی کو کام میں لانے کے لیے انہیں تیز رفتورت بناتی ہیں، ان کی طاقت اس چیلنج کے موثر ہونے میں کوئی گام نہیں، اسلام کی روح داد کے ساتھ ربط و تعلق قائم کرنے سے زیادہ بڑی طاقت نہیں، ایک نیرسرمجہب عالم اسلام کو کوشتہ چند صدیوں کی تاریخ پر غور کرنا ہے تو یہ

منکب میں پرانا قد صدیوں کا ٹکڑا باطل مشی و فائدہ میں جاری ہے، البتہ ترک شئی قدیمیں دہریوں لانے کی لہر لہر مرون ہیں۔ وہ بڑے بڑے امیر تجارت سے چادر برچکے ہیں اور ان تجارت نے ان پر لہر لہر کے اندر بین کائنات کو متعلق کیا ہے۔ ان کی زندگی میں حرکت، تغیر اور جدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں قومی زندگی میں، نئی شکلات رونما ہو رہی ہیں اور ہرگز نہ دوزخوں کو نئی تعمیریں جاری ہیں.....

”تاہم اپنی زندگی کے آخری زمانے میں ہوتا رہا قتال کے نظریات اس باب میں بالکل بدل گئے۔ تزلزل میں کمال اتار کر غصے پھر ہو گیا ہے، انہوں نے سرور ہادہ پرستی کی انتہائی حد پر پہنچتی نوعیت کی اندیشہ فضا قرار دیا، چنانچہ عرب کیلیم کہتے ہیں:

تلا جود رسد راپا سجتی از گندگند
لوگرواں کے گدگد گدگدوں کی ہے تعمیر
مگر یہ پیکر نافرمانی سے ہے خیالی
فقط تاہم ہے تزلزل کا مدبہ شمشیر

نئی نگاہ میں ثابت نہیں خود لہر و زور
مری نگاہ میں ثابت نہیں دور و زور
جو دیکھی ہے، فقہ جہاد کی کی فہر
لوگروں کا گلوں جو ہے بے خود ترا
اس طرح ایک اور بیان ہے جس کے متعلق علامہ آقبال نے اپنی زندگی کے آخری زمانے میں خود تفسیر کیا کہ ان سے زبردست غلطی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہمارے جدیدین جو عالم اسلام کو مغرب کے رنگ میں رنگا اور مدبہ پڑھنے والوں پر استغرا کرنا چاہتے ہیں، پوری بے باکی کے ساتھ اپنے وقت کی انتہی میں پیش کرتے ہیں:

”علامہ ہمیشہ اسلام کی زبردست طاقت کا سرچشمہ رہے ہیں لیکن گزشتہ

غلبہ کر لیں اور موت و کشت ہست
 خاک اور لاپرواہی بہت است
 گفت آن تصویر ویت کن فلان
 نیز پڑے آہست آہست
 منت از یکجا اقام است و بس
 مدد کار و ننگ نام است و بس

آن کو فروختن زارے جا ہے
 پست بالائے سلطنت ہو گئے
 قاتل شے پر درکش نامادہ
 کم لگا ہے کم زبانے سادہ
 دل ز اکلام اہمست کردہ خوں
 گرویشش علت ہوئے نیگیوں
 وقت از کوزہ زار کش پرست
 یک سکان محمود و حق پرست
 سخی و حکم از اکلام درست
 مچ عالم فروز از سرخام درست
 دامن ہی الموش نازک پیکرے
 طیارہ از تائب موش روشن است
 غلام پر مد و نگار کش عشرے
 بند ہے قیت بیجا گنجنت
 تاز پیش عتدہ باہلی کردہ نیست
 شمع پیشہ و نقشہ نا آزار کش
 از میا نا آغشنا کزادر کش
 علم او باد امرست بر تافت
 بر سر شامس یکے اختر تافت

این گل از بست تالی و ناز بستہ بہ
 ریش از دمان ملت شستہ بہ

مردی تشبہ حاصل بتول خ
 دمان را اسودہ کامل
 نوری دہم آتشش فرا برد کش
 لگم رمانش در مضاعفہ شہر کش
 آں ادب پرودہ مہر و رفس
 آسپا گردان و لب شوق سرا

اسے این نصیب آئینی حق
 در نصیبات ڈھونڈ دین حق

شعور بر کش و خود کار مدام ہے عجیب
 مقام شرق میں ہیں سب دل و نظر کے قریب
 میں جانتا ہوں جہاں صفت کا شکر کیا ہو گا
 سانی نظری میں الجھ گیا ہے ضعیب
 اگرچہ میرے شخصیت کا کر رہا ہے طواف
 وہی ناز میں نہیں مل کر چمن کا نصیب
 سنا ہے میں نے سخنوں سے ترک عشاقی
 سنسے کون اسے اتھال کر یہ شعر فریب
 سمجھ رہے ہیں وہ بدرب کہ ہم جو رہا پا
 شاعر جن کے نشیمن سے ہیں نایا و قریب

نیز غریب کیم میں کہتے ہیں،

میری ناز سے گریب اب لاد پاک ہوا
 نسیم بچہ چمن کی تاشش میں ہے ابھی
 دھمیلے درمنا شاہ میں نذر اس کی
 کوڑیہ شرقی بہن کی تاشش میں ہے ابھی
 مری خود ہی بھی نزار کی ہے سخن نسیم کی
 زمانہ دلاور دین کی تاشش میں ہے ابھی
 ان ملک کی نذر شورش سے تپتی نظر، جوان کی اگر پری تا لینا ت میں لو پا گئی ہیں، اتالی لہو
 کے نصیب، اس میں پر پختہ تپتی نہ کھتے، اور اس دامن کے تو کم کوئی لگا نے نہیں پائے۔
 ان کی پختہ پیشانی اور پرخروش متناہ کا افادہ ان اشد سے کیا ہا سکتا ہے جن میں ماہوں نے
 مصنف شہزاد کے اسحق تصور کر رکھی کی ہے۔

نظارتے نہیں ہے بہرہ صحت نفع اُن کو
 اُنھیں کی رہتی حکمرانی تشدید سے کر رہ
 زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر
 بزرگی مذہبیت کو رہے خود سب کو رہ
 (درمید حکیم)

ملار لاشی تھیں رہا مہر ان است
 ناکس نہ نخری کی چھپ کپ اور
 پیچہ شگلان اور گیر است
 کشتہ او زندہ ماندہ خوش را
 حافیہ سرمایہ قت قوی
 لالہ امرتقی اور رانخت
 گام تھو بر صوبہ اُبا مزن
 گیر مشہ زندانی خود را در گنا
 زکشیان خوشی دود افکارہ اند
 چہم ہر کش از اسوقہ تہر اسفند
 مدد ہاتر تر خوش رہا پرفن است
 کوریز ملان شفا سس اسلک ہاد
 چہرا او جب لک دنا پدہ است
 صیر اور اُراد خواند خوش را
 آہ بنہ تخیل جہیت قوی
 کو کہ ماہوں لب از شیر تر شست
 از سر سود زبانی سودا مزن
 ہر شبہ از دستہ روزگار
 ایں بچہ نفلان کبر کشادہ اند
 نظریت قہد بہ ما مار دہندہ
 تا چہینے شای قویہ اندر

موسم پیشین گلزار آورد

علاوہ اس میں ایسے تھوڑے چند ایک ہی تھے ہیں جنہیں انتہائی کی طرح برہنہ کے
 صوم اور نشے میں لہر لہر کر رہا تھا۔ اگرچہ اسلام پر ان کا یقین و اعتقاد کچھ تو نفلان
 ڈول نہیں رہا، لیکن وہ اپنے عالم کی دولت وستی کا عقائد انگلستان اور برصغیر کی ایسے ملک
 کی طاقت، خوش حال اور اثر و نفوذ سے کرنے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے۔ اسی کا سبب وہ
 تنہا تھے۔ جو ان کی تحریروں میں پایا جاتا ہے اور جن کا ذکر ہم قبل ان میں کر چکے ہیں، تاہم
 اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب ان کی خوش خیالی، بیگانہ ست ہوئی اور میرت بھی
 اور گہری ہو گئی، انہوں نے مدد سے بلی اشعار کیے:

عرب کے سوز میں مارا غم ہے   حرم کا ماز توحید عالم ہے
 کہ تہذیب تو لگی ہے حرم ہے   کہ تہذیب تو لگی ہے حرم ہے

مذہبی مقتصدان کے مطابق عمل کر سکیں اور اپنی تہذیب و ثقافت کو ترقی دے سکیں۔

جس کی مدد سے دو علاقے جو اسباب پاکستان میں شامل ہیں یا ہو گئے ہیں اور ایسے دوسرے علاقے جو آئندہ پاکستان میں شامل یا اس کے ساتھ ملحق ہوں گے، ایک دفاعی قائم کریں گے جس کے جواز گئے مذہبی متحرکوں کو دوسرا دوسرا اور مستقبل میں اختیار کے لئے ضروری ہوں۔

جس کی مدد سے بنیادی معیاری کی ضمانت دی جائے اور ان معیاری میں قانون اور اخلاقی حاکم کے مطابق حیثیت اور مراقب میں مساوات، انسانیت کی نظائریں برابری، معاشرتی معاشی اور سیاسی انصاف اور لے آؤ اظہار کی آزادی، ایمان اور محبت سے کی آزادی، مذہبی احترام کی آزادی اور اجتماع کی آزادی شامل ہوں۔

جس کی مدد سے اقلیتوں کو دوسرے مذہب اور دین کے طبقوں کے ساتھ حقوق کے لحاظ سے مناسب انتظام کیا جائے۔

جس کی مدد سے عدلیہ کی آزادی کا ملی طور پر محفوظ ہو۔

جس کی مدد سے دنیاویہ کے علاقوں کی سالمیت اور اُس کی آزادی اور اُس کے بعد حقوق کا، جن میں اُس کے برکھ اور نقصان پر سیاست کے حقوق شامل ہیں، محفوظ کیا جائے۔

مذکورہ بالا پاکستان فلاح اور خوش حالی کی زندگی بسر سکیں، اقوام عالم کی صحت میں اپنا جواز اور حق و نظام حاصل کر سکیں اور اس عالم کے تمام اور نئی نسل انسان کی ترقی و بہتر میں قابل قدر اضافہ کر سکیں۔

۱۹۵۱ء میں ایک اہم سنگ میل نصب کی گئی، تقریباً چودہ صدیوں کے بعد پاکستان

کے تمام بڑے۔۔۔ دیوبندی، برعربی، اہل حدیث اور شیعہ۔۔۔ ملائیم کو کے

۱۹۵۱ء تک یہ علماء کو لکھی میں ۲۱-۲۲-۲۳ اور ۲۴، ہندو کی کو بیج دے اور مکمل قانون لائے

نزدیک اسلام میں ایک فروغ و فلاح، ان کا شمار ملک کے ان چند بڑھادی میں ہوتا ہے، جس کا عمل ان کے قول کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی لازوال قربت و قربانی اس مقصد کی راہ میں ٹھادی۔ ملک بھر کو دوڑا دیا، بلکہ تقریریں کیں اور پاکستان کی ایک مکمل سیاست بنانے کے حق میں مسلمان روح کو اپنی تہذیب و ملت کو منظم کیا۔ بدین مفاد پر مشتمل کے لیے مقصد سے یہ خصوص اور دسترس ہادی ناقابل برداشت تھی۔ جب انہوں نے ملک کے لیے فاعل سلامی ہندو بنانے کا مسلمانوں کو ان پر ریاست کے دشمن ہونے کا لازم ہانک کر رکھے انہیں ۴۱ کروڑ ۹۹ لاکھ کوڑا کر لیا گیا، چنانچہ ۲۰ سو ۵۰ لاکھ ہجرت دے۔ تاہم ان کی بدبوہو ملا یا ہے۔ ۱۹۵۴ء کو کوڑی کرستیہ نے خزانہ و مقاصد منظور کی، جس میں وہ تمام مسلمانوں کو شامل تھے جو مونا نے ملک کو اسلامی و شمل کی بنیاد پر فراہم کئے کے لیے کیے تھے۔

خزانہ و مقاصد کا عمل حق سبب بنی ہے،

ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور پاکستان کے لازم حدود والی میں رہتے ہوئے جو اختیار کو ان کی استغالی کریں گے وہ ایک مقتدری طاقت ہے۔

پاکستان کے لوگوں کی یہ بات نہ جس مشورہ یا نصیحت کرتی ہے کہ آزادی اور فروغ و فلاح و ملکیت پاکستان کے لیے ایک دستور تہذیب کیا جائے۔

جس کی مدد سے ملکیت کو ان کے تمام حقوق و اختیارات عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کرے۔

جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، روزگاری اور معاشرتی انصاف کے امور ہوں جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے، پورے طور پر محفوظ کیا جائے۔

جس کی مدد سے مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو توان و پشت کی تعمیرات اور اُس کے تقاضوں کے مطابق تشکیل دے سکیں۔

جس کی مدد سے اس کو پورا پورا احترام کیا جائے کہ وہ تعلیم کی آزادی کے ساتھ اپنے

سچی گفتہ سب پر قارئین مجھوں۔

[illegible]

خداوند قادر متعالیٰ سے کسی شہر کی ہلاکت کی حق اسنادی فائزوں کی سند جو ان کے پیغمبر کسی وقت سبب ہو گیا جیسے گارڈر کی فوج کے الزام میں کسی پیغمبر یا نبی مقرر معافی و فیصلہ خلافت کی گزارش دی جائے گی۔

مسکرمہ اسلامی خزانوں کو مدد دینا فرقہ کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہو گی، انہیں اپنے پیرو پروردگار اپنے مذہب کی تعمیر دینے کا حق حاصل ہو گا۔ وہ اپنے مخالفانہ کی آزادی کے ساتھ اشتاعت کر سکیں گے۔ ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذاہب کے مطابق ہوں گے اور ایسا اختلاف کرنا مناسب ہو گا کہ کسی کے تعلق سے یہ فیصلہ نہ ہو سکیں۔

غیر مسلم و مسلمان کی حکومت کو دونوں کے اندر نہر حسب روحانیات و تہذیب و
تمتفاوت اور مذہبی تعصب کی پر آری ہوگی اور انہیں اپنے شخصی مصلحت کا انتظام
اپنے مذہبی قانون پر کر دے گا جو اپنے لئے خاص ہوگا۔

غیر مسلم باشندگان کی حکومت سے مدد و تعاون کے اندر جو مبادیات یکے کے ہیں ان کی
پابندی لازمی ہوگی اور جو حقوق شہری اور مذکورہ ذریعہ میں یکا یک ہیں ان میں سے کسی قسم
پرستہ مذکوران ملک سب برابر کے شریک ہوں گے۔

۱۲- رہنمائی حکومت پاکستان اور وزیر اعلیٰ ہریانہ کے جس طرح بدینی، جھوٹ اور الزاماتہ
رائے پر چھوڑا ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد پر۔

سے اسلامی حکومت کے مطابق کیا کرنا نہیں پاکستان کے دستور میں وضاحت ملی کرنا ہوتے۔ اس واقعہ فیصلے میں حسب ذیل اصول پر دست لگتی تھی۔

۱۔ اصل حکم تحریری و فکری شخصیت سے اندر رہا عالم الیقین ہے۔

۷- حکم افکار نون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا، اور اگر کسی ایسا قانون بنوایا جائے گا کہ کوئی ایسا شخص ایسا حکم دیا جائے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔

تشریف فرست اگر ملک میں پہلے سے کچھ ایسے قوانین جاری ہو رہی ہوں جن کا مقصد و مقصدت
کے خلاف بہتوں کو اس کا تشریح و ترویج فرمادی ہے کہ وہ بتدریج ایک مینڈیٹات کے اندر
مضمر یا شریعت کی طاعت تبدیل کر دیجئے یا نہیں گئے۔

۳۔ مملکت کسی جہزانیائی یا ہنسی، یا سنی یا کسی اور نافرستہ پر نہیں بلکہ ان اصول و قواعد پر مبنی ہوگی جو کہی کے اسلامی احکام پر مشکی کیے ہوئے ہیں۔

۴- اسلامی حکومت کا یہ فرضی ہو گا کہ وہ ان کی صنعت کے بنائے ہوئے صور نظامت کو قائم کرے، منکرات کو مٹائے اور شیعہ اسلام کے احیاء و اعلاء اور مسلمہ اسلامی قانون

۵۔ ایسے ان کے اپنے مذہب کے مطابق غیور و اصرار سے اپنی تعلیم کا انتظام کرتے۔ اسلامی حکومت کا غیور و فاضل ہو کر مروجہ مسلمانانِ عالم کے برعکس نہ انتہاء و آخرت کو قوی سے قوی تر کر کے اور ریاست کے حکم پر بندوں کے درمیان مصیبت، جان و مال کی بنیاد پر پرنسپل و رسانی، علاقائی و یکجا قومی اتحادی اقلیات کے ابھرنے کی راہیں سدود کر کے قدرتِ اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ و استحکام کا انتظام کرتے۔

۶- مملکتِ بلاتینا نیز سببِ فتنہ و بغاوتِ عام ایسے لوگوں کی لاپرواہی انسانی تہذیبیت سے تھی۔
خدا اب اس کو، مصلحتاً اور تقسیمِ کھلیں کی وجہ سے سب سے بڑی کشتی کے تارِ بھریوں

۱۹۵۲ء تا ۱۹۵۳ء کے دوران میں پنجاب کے مسلمانوں کی اصلاحی اکثریت نے عملی طور پر کئی نئی چیزیں کو بعد از گذشتہ اقلیت قرار دیا جاتے۔ اس مطالبے کو لا کر کہنے کے لیے، مثلاً لانا نذر کر دیا گیا۔ اس نذر نہیں کرنا اور مردوں سے ایک پھنٹ "حق دینی مسئلہ" کو کھلا، اس پس منظر میں مولانا نے مسلمانوں کے اس مطالبے کی حمایت اور حکومت کی پالیسی کی مذمت کی۔ انہوں نے لکھا:

مقامی یا غیر مقامی کنفیڈریشن کی باہمی کنفیڈریشن سے باہر

محقق زینب کھنکھ ہے۔ تلامذہ اپنی ایک نئی ہیئت کے لئے یہاں سے روانہ ہوئے۔ تلامذہ نے یہاں سے اپنے تمام اوراق و کتابوں کو لے کر لاہور آکر دے دیا۔ یہاں سے تلامذہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ تلامذہ نے یہاں سے اپنے تمام اوراق و کتابوں کو لے کر لاہور آکر دے دیا۔ یہاں سے تلامذہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔

۱۴- رہیں حکومت میں نظم و حکومت کو اس قدر سامراجی اور بدعنوان بنائیں کہ ان کی حکومت کو کسی کی طرف سے کسی بھی طرح کی مخالفت کی ضرورت نہ ہو۔

۱۴- یہی حکایت کہ حکومت مستبدانہ نہیں بلکہ خوشنوازیوں کی ہوگی، یعنی وہ ان کے لیے حکومت اور مختلف نامزدگان کے لیے ہونے والے شہرہ سے کہ اپنے اراکین کو نامزد کرے گا۔

۱۵۔ رئیس مملکت کو یہ خاص ہرگز کہہ کر اور کھانا جو اسے عقل کے شہری کے لیے ہو کر دیا
کرنا ہے۔

۱۶۔ جو جماعت پیشِ مملکت کے انتخاب کی باز ہوگی وہی کثرتِ اثر سے اسے معزول کر دینے کی بھی جائز ہوگی۔

۱۔ - ریشہ حاکمت پھر حقیقت میں طائرانہ اسطیلا کے برابر جو رنگ اور انداز کافی مبالغہ سے بالاتر
مردہ ہو گا۔

۱۸- انکار و مخالفت کوکبست اور دانشم پیران کی جیسے ایک ہی تانہ میں مضبوط ہوگا اور دونوں ہی پر عام و خاص ایسی اس کو نافذ کر دیں گے۔

عکس عدیرہ کے منتظمین سے علیحدہ دلائل اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اپنے خرائض کی انجام دہی میں
-۱۹-
جسٹیت استعمال نہیں ہے، ان کے دلائل اور دعوے۔

۲۰۔ ایسے انکار و نظر بدیت کی پختہ نشا وعت ضروری ہوں جو ملکیت اسلامی کے اسی اصول پر مبنی کے انہدام اور کالعدمیت ہوں۔

۲۱- ملک کے مختلف ولایات و انتظامی مملکت و آمدہ کے اجزاء اور انتظامی قسم بندیوں کے تحت ان کی حیثیت نسبی، مساوی یا تباہی و آمدہ و بات کی نہیں بلکہ عنصر انتظامی مخلوق کی اثر کی جنہیں انتظامی بہارتوں کے پیش نظر کر کے سیاست کے لئے یہ انتظامی اعتبارات سے کرنا ضروری ہو گا، بلکہ انہیں کر کے عیسائی کا حق حاصل نہ ہو گا۔

۲۱- دستور کی کوئی ایسی تعبیر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔

ایہی پس ماندہ قوم تہذیب اور مہجرت پسند نظام کو مرست کی بنا پر ایک اچھڑت کی طرح بنی اور قادی
 بلادی سے غلام کر لیا جاتے گا، اسلام پر مبنی مستشرقین اور عرب کی شہزادوں نے بھی کچھ آقا
 سخت محمد نہیں کیا تھا، نیز پورٹ نے اس باب میں نااہلی بھی بہت کر دیا، یہ ایک سالم
 تھا کہ اس پورٹ کا مصیقت ایک سماں تھا، اس سے اس کے معزز اثرات میں کئی گنا اضافہ ہو
 گیا، انہی محاذ اثرات کو محسوس کرتے کرتے ہوئے مولانا مودودی اور مہجرت اسلامی نے اس پر صورت
 پر لکھتی تھیں کہ اس طرح پاکستان میں اسلامی ریاست کے تصور اور ضرورت لانے کی اپنی ذات
 کے بارے میں پھیلنے والی برائی غلط فہمیوں اور مزہرفراشیوں کا اثر خیر و کیر کا کوئی اور تصور چھوٹے
 کران یا توں میں خط کشائی کی صداقت نہیں ہے۔ پورٹ کے آخر میں چھٹے جہل کو مزید بڑھانے
 لکھا کہ اسلام کا نظام جو بدیہیہ تمام آہنگ بندے کے لیے اس کی اتنی تہذیب پر مشکی کرے گی
 ضرورت ہے کہ پاکستان کو دنیا میں برتوت و فوقیہ تمام بند حاصل ہو، مولانا مودودی نے
 جواب میں کہا،

”اسلام کی جدید مہجرت“ ہمیں کچھ بھی کہنی کرنا پڑا ہے، بڑی بڑی کشتی ساتھ
 کرے۔ وہ اگر ستوں والی کشتی ہے یا نہ ہے لگا کر اسلام کے جہ جان ہزاروں کھنڈوں
 سے پی لیں گے، جہان میں اور کچھ وہ ٹک پچھتاہے ہیں، نیز اس کے جہاندار
 اچھا اور اس کی مدد نہیں کریں گے، یہی اس کی شکل میں وہاں کوئی نقصان پہنچا
 ہے، تو خدا کو کتنی ہی برکت و جہاں کے ساتھ وہ اس مذمت کو انجام دے،
 اس کی مزید ترمیم کیا جائے گا، بلکہ وہ اپنی اس کا بھی طرح جو عینی بنا رہیں۔ ایک
 یہ کہ ہر قوم ذات کے فیصلے اور باتوں سے لے سکتے ہیں، مگر نظریات اور فیصلے ملتی
 زندگی کی پر قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی پانچواں
 اور حدیث کی بدلی سے مان سکتا ہے، یا پھر مستحق عقلی و فاعلی ہے، مگر جو اسلام
 امر کو اور انکار کشتگان اور خود ستان اور عین الاقوالی برداری کے دور سے پیش آؤں

زیادہ حد حاصل کر لیتی ہے۔ اس صورت حال کا مرکز نقصان اکثریت کو پہنچ
 رہا ہے؛ چنانچہ اقلیت نہیں بلکہ اکثریت اسے جو آگاہ اقلیت قرار دیتے ہیں، علامہ

کوہی کہتے ہیں

”فنا فی غبار غبار“ یعنی غبار غبار میں ۲۲ مارچ ۱۹۷۹ء کو مولانا مودودی گرتی کر لیے گئے اور
 غریب و غلام نے انہیں مزارتے مزارتے غبار میں اسی مرقع پر مولانا مودودی لے کہا؛

”اگر میرے غلام کی طرح رہتی ہے تو میری جگہ تو میری جگہ پر غلامی کا، لیکن اگر
 اسی کی طرح نہیں ہے اور میری مرست کو رت نہیں کیا تو یہ لوگ پہلے خود اپنے
 لٹک جائیں، میرا لہجہ بگاڑ نہیں گئے۔“

مولانا کو راز سے مرست منانے کے فیصلے کے خلاف پورے عالم اسلام میں زبردست احتجاج
 برپا تھا، زبردست احتجاج کا یہ سبب اقتدار میں نہیں بلکہ خود مرستی کا یہ اشتہار میں بدلتے پر مجبور
 ہو گئے۔

مولانا مودودی انہی جلی میں اپنی مرستی کی کہہ جاتے کہ تہذیب جہل کو مزید بڑھائیں
 ایم آر کیانی کے تعاون سے اپنی شہر میں پورٹ، تیار کی۔ پورٹ نے کافرین کے خلاف کوئی
 تحریک کے سبب اور غریبوں اور غریبوں اور مودودیت کا یہ نہیں کہ پاکستان کے گہری مصلحت ہے
 آگ کر کے کے سبب کہ چنانچہ کہیں جہتے ہوئے اس منظر آگ کو پاکستان کے اسلامی ریاست بنانے کی
 اور جہاں کو ترک پر بلا دی۔ پھر اس منظر سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر پاکستان کو اسلام کی ریاست بنانے کی
 اجازت دے دی گئی، تو اس کا خود مرست طلب یہ ہو گا کہ ہم مزید تہذیب و عقوبت کا نشانہ
 بن جائیں گے کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں سرسٹولی اور بزرگشاں کا لافنا ہی سلسلہ
 چھوٹ جائے گا۔ تہذیب و دنیا سے تصادم دینی فرائض کا نشانہ دیتے جائیں گے اور پاکستان

میں کہاں کہاں تحریک کی ہے۔ ”سودہ قند“ اور ”سودہ احزاب“ کی تفسیر ایک بک شائع ہوئی ہے۔ ان میں پڑھنے والے کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں جو اسلام پر مزاح بنانا ہے وہ نہ صرف اسلامی دنیا کی بلکہ انسان کی فطرت پر مشتمل ہے۔ مثلاً جسے کہیں یہ یاد نہ ہو تو قریمؐ نے ہزاروں تفسیریں کہاں کہاں کے علماء اور پروفیسروں میں پھیلنے والی ہیں اور اسلحا یہ بات اور ان لوگوں کے طلباء سے استفادہ کرتے ہیں۔ مگر امام محمدیؒ نے حضرت پریمیؒ کی جتنی بات کہی ہے، اپنی کتاب میں نہ لکھی ہے۔ یہی بات انہوں نے علی گڑھ میں صرف خصوصاً غلام احمد پریز کے افکار کی زبردستی زبیر لکھی ہے۔

۱۹۱۱ء میں محمدی گری کب کے شاہ محمدی کی درخواست پر مولانا محمدی نے ہدیر پور میں بین الاقوامی کانفرنس پر غور فرمائی کہ مستقبل کا مستقبل کیسے ہو گا؟ خیال ہے کہ اس شخص نے وہ فکر دی کہ غرضی علماء جو کہتے ہیں کہ مولانا پریز نے غرضیت اور تقرب پرستی کا نظریہ پیش کیا ہے۔

”میرزا کا اسلامی نظریہ غرضی ہے جسے جو لوگ نہیں سمجھتے اس کی بنا اور وجہ شاہ کی فکر کر کے دیکھنے سے ظہور کیا۔ اس میں قرآن وحدیث، فقہ اسلامی تاریخ اور علم الکلام کا قصہ سادہ پیچیدہ مفہوم پر مبنی قانون اساسیات، معاشیات، تاریخ اور عقلی مذاہب کی تعلیم کا احکام لکھا ہے۔ اگر پریز کی غرضیت یا غرضی میں سے کسی ایک زبان کا انتخاب کیا جائے گا تو غرضی ہوگی۔ اس خاکے میں تعلیم کا جو قصہ پیش کیا گیا ہے وہ محدود اصطلاحی معنوں میں مذہبی و دنیوی ہے۔ اگر سیکر ہے تو مذہبی ہے۔ یہ نظریہ غرضی کا نام تعلیم اور جدید تعلیمی اداروں سے مختلف اور کیا تعلیم کی مثال ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو اس نظریہ غرضی سے ایسے سلمان علماء زیادہ تر لوگوں پر اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے بھی پوری طرح ہم کوں اور اسلامی اصولوں کو لگانا نہ ملے گا۔ اس کی پریشانیوں کے ساتھ اصلاحیت رکھتے ہوئے۔“

نے مصنف کے نام مولانا محمدی کے کوئی نہ دیا۔ پریز ۱۹۱۱ء سے ایک اقتباس۔

لوگ صرف شیعہ سے لڑ سکتے ہیں؟“

۱۲ دسمبر ۱۹۱۱ء کو ملکی پاکستان انجمن عقائد لاہور کی ترغیب پر حکومت نے مسلم عالمی قزاقین کا اردو نئی نئی قائد پر مشتمل ایک مجلس کے سربراہ متناقص تھا جس کے تحت متعدد اداروں پر کڑی پابندی عائد کر دی گئی تھی، شاہی بیاد کی جبرائش ضروری قرار دے دی گئی، شاہی کی لکڑی کو تاننا وغیرہ ضروری گئی اور نجی طور پر نہ دینا کی میر کی مطلق دینا ممنوع قرار پایا۔ مولانا محمدی نے ملک بھر کے ۲۰ علماء کے ساتھ مل کر اس نادر لوگوں کے خلاف جدوجہد کی۔ احتجاجی جلسے اور اس کے سرخ کرنے کی باتیں اس کا قابل اعتراض دفعات میں زیر کر کے لا مسلح کیا۔ علماء کے اس بیان پر حکومت نے سخت اور تشدد مندانہ اقدامات کیے۔ جن لوگوں نے اس بیان کو جھپا پا اور عام میں پھیلایا انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا۔

اس زمانے میں مولانا محمدی انفرادی طور پر تصنیف و تقریر اور دعوت و تبلیغ میں بوجہ ضرورت رہے۔ ۱۹۰۹ء اور ۱۹۱۲ء کے درمیان انہوں نے اپنی تفسیر ”مقام انحراف“ کے سلسلے میں عرب مشرق وسطیٰ کا وسیع دورہ کیا اور عرب، فلسطین اور مصر میں ان تمام تاریخی مقامات کو دیکھا جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ ”تفسیر انحراف“ کا آغاز ۱۳۳۳ھ و ۱۹۱۱ء میں ہوا تھا۔ اب تک اس کی چار جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور پورے عالم اسلام میں ان کی زبردستی مانگ ہے۔ اس کے بعد کہ لوگوں نے کہ جسے تفسیر انحراف کا ترجمہ انگریزی و عربی، ہنگائی اور پشتو میں کیا جوا رہا ہے۔ ”تفسیر انحراف“ کا مولانا محمدی کے علمی کام کا ایک شاہکار ہے۔ اس میں نہ بڑے علماء اور اندام ہیں اسلامی نظام حیات کی صداقت اور مدد سے تمام نظام ہائے زندگی پر اس کا تقویٰ ثابت کرتے ہیں۔ ساتھی ساتھیوں سے بھی بتاتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی مقدس کتابوں

نے دستبرد کی تھی کہ مولانا سے جواب اس کا ایک اسلامی مکتب کے اسامی عالمی دارالقرآن (شائع کردہ

مولانا مولانا قزوینی لاہور ۱۹۲۳ء - ۲۹ - ۲۷

یہاں تک کہ اگر کوئی کوسید سید غائب متعین ہو گئے اور تیری اور جی کے لئے مذکور قیمت جوئی بھی قانون نے زیادہ اختیار دی ہے لے کر ہوا باقی ۱۶۹ اور کاوشی لارڈ لارڈ کریمیا۔ البتہ یہ مارشل لا اور سب قانون کے لئے مذکورہ اصولی اور سے مختلف تھا۔ اس میں ترس سیاسی جو مقبض نہیں توڑی گئی اور اس میں قانون کے لئے ترس میں کے لارڈ اپنی گرگیاں باندی کھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ملک میں جمہوری نظام حکومت کی بے گامی کے لئے انتخابات کی بنیادی کے سلسلے میں عدلمان اور مدعی نے آئین کے تحت پرستی قبول سیاسی مذاہلہ افغانی کا اعلان کیا:

۱۔ نظریہ پاکستان یعنی اسلامی نظام جماعت اور ملکی سالمیت کے خلاف کوئی کام کرنا جائے۔

۲۔ کہ نہ کسی پارٹیاں یا کسی کو نہ تو مذکور شخص، مستقل اور قاضی برقیہ کے حدود سے بہرہ ور کسی مدد دہری پارٹیاں کے پیروں کے خلاف اور انتخابات کے لئے مذکور میں اس کے اہمیداروں کے خلاف دشمنان اور ای اور ناخوش پر ویدیا اور کرسٹ اور مذہبی اور است کا جسے کوئی اثر ہو نہ دے سکتا ہو۔

۳۔ ہر پارٹی کو جسے اور جو اس اور دیگر قاضی نظام سے لڑنے کا حق ہے۔ ایک ہی کی کوئی اور قاضی کے جو میں جمہور میں اور نظام دونوں کو درجہ برابری کے ساتھ ان میں شامل انداز کی کا قاضی نہیں ہے۔ خاص طور پر انتخابات کے لئے مذکور میں اگر کوئی پارٹیاں پر وزیر عمل اختیار کرے تو قانون انتخابات میں یہ تعریہ برابری کا حق ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لینے کی ہرگز نہ ہوگی۔

۴۔ کسی پارٹیاں کو ملک کے اندر تفرقہ دہ کے ذریعے سے انقلاب لانے کی کوشش کرنے اور اس کی قیادت کرنے یا کسی کوئی تشدد یا بربریت کا کارہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ جمہور کا مقصد جمہور، یا لائقوں کے کھاتے جو اس کے نظام میں تبدیلی لانا ہو جو پارٹیاں اس نظام میں تفریقہ کرے اسے بحیثیت ایک پارٹی کے ملک میں کام کرنے کا حق نہ

میں۔ اس امر کی برائیت صرف پیدائشی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ نوجوان مسلمان کے لیے ہے۔

دسمبر ۱۹۷۲ء کے اور انٹرویو میں لارڈ لارڈ کریمیا پاکستانی شریعت سے آئے۔ اس کے بعد ان کو زیادہ تر وقت پانچ سیاسی جماعتوں پر مشتمل پر ترکیب جمہوریت پاکستان کے دوسرے امکان کے ساتھ کی کو ملک کو امریت سے نکالتے دے لے اور جمہوریت، بھائی کرنے کی جو بدیہی گزیرا۔ اس میں جمہور کا نتیجہ یہ تھا کہ فوروی ۱۶۹ اور کے اور انٹرویو میں سید سید غائب ملکی پر لکھنوی منعقد کرنے اور ملک کی تمام بڑی بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ باہت جیت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے ہنگامی حالات میں جمہور ۱۶۹ میں پاکستان پر بھارت کے جارحانہ حملے کے بعد نافذ کئے تھے، محکمہ روپیے۔ ٹیلیفون مدد میں کے تحت جماعت سیاسی رہنماؤں کو قدر چھوٹے بینر میں جوئے تک نظر بند کیا گیا تھا، سفر کر دیے، باغیہ لے کر ہی کی بنیاد پر گزارا اور جمہوری انتخابات کرانے اور اپنا اپنی نظام بحال کرنے کا عہدہ تسلیم کر لیا اور اعلان کیا کہ وہ لارڈ جمہوری انتخابات کرانے کے بعد اپنے منصب سے جلد رخصت ہو جائیں گے۔ ان انقلابات کے ملک جمہور میں انہما مدد شریعت کی امر و مذمتی۔ تحریک جمہوریت پاکستان میں شامل پانچ جماعتیں ۱۹۷۵ اور کا دستور بحال کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی تھیں جو یہ غائب کے ساتھ خبر دہا دستور ۱۹۷۲ اور کی برنسیت کہیں زیادہ اسلامی بنیاد میں لازم کرتا تھا، لیکن المیہ یہ کہ ایسی باز کے کے خلاف نے باہم اور مشرزد انقلابی اصول کی پیروی پارٹیاں اور لارڈ جانشانی کی جماعت پرست نشین جماعتی پارٹیاں نے باہم میں تشدد کا راستہ اختیار کر لیا اور لارڈ لارڈ انٹرویو میں طے شدہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے میں تعاون کرنے سے مدد ملکر کر لیا۔ ان لوگوں نے ملک کا دورہ کیا اور اشتعال انگیز تقریریں کر کے لوگوں کو کسیرنسٹ اور انقلاب پرکارنے پر اکسایا۔ علیحدہ جمہوریں، جمہوریں اور اضطراب کی وجہ سے اس کی اور لکھنے گزشتہ چھ ماہ سے بند پڑے تھے، ہزاروں غصہ مند عورتوں کو معزوفہ کر دیا تھا، ملک جمہور میں، خصوصاً مشرقی پاکستان میں بلوریں، ٹوٹ مار اور آتشزدگی کے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ مابین وفاقانہ کی حالت

دہ لائنس پیپرٹ یا کسی دوسرے لائننگ کے ذریعے دوسری پارٹیوں کے گزیروں کو روکا جائیگا یا ٹیکس کی تصدیق کے لئے ان کے لئے سے اضافہ کرنا ایسے اثر و نفوذ کو بڑھانے کے لیے بر ذرا حق استعمال کرنا۔

۶۔ کسی ایسی پارٹی کو انتخابیت میں حصہ لینے کا حق نہ ہو کہ جو پاکستان کی اسلامی بنیاد کو مارتی ہو یا پاکستان میں جو عمومی نظام کے خلاف کوئی اور نظام برپا ہوتی ہو یا پاکستان کی وحدت و سالمیت کو مخاطف ہوئے۔

پاکستان میں اس وقت اسلام کو گزیر کمزور کے درمیان زندگی اور موت کی کشمکش ہائی ہے۔ مذہبی و سنی ستم پرانی کیرنسٹ حکومت کا تختہ مڑا ہے، نئی لایا میں ہر مذہب ہر مذہب میں جیسا کہ اب وہ عالم عرب پر تسلط کر چکے ہیں، تو کھسکا پٹا آزادانہ وجود برقرار نہیں رکھ سکے گا بلکہ روس، چین اور بیانات میں لائیا تقسیم کر کر رہا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کیرنسٹ پاکستان کے کوئی شکر نہیں ہیں۔ اس کا فائدہ ان ثروت اُس کے لئے خطے سے ہے ہر سرکندہ حیات کے لئے اسے طعنہ ملی ہے پیڑ پاپاں کے پیچھے چین و ملاقات مل جھڑکے، آخر کی اور برصغیر میں یورپیوں کی پاکستان سرسبز شالی کھیتیباہی کے ترحال ہیں۔ پاکستان لینڈ ریویو (Pakistan Land Review) میں ۱۹۶۰ء کے شمارہ خصوصی میں شائع ہوا اس خصوصی ملاقاتی نے لکھا:-

”یہ ایک بے لگ خط ہے۔ اسے اپنی ذات پر کلر دیکھئے گا، آپ نے ایک نئی سی ہی باموت بنائی ہے اور اسے سرخسوں کے لیے وقف رکھنے کا ارادہ کیا ہے۔ بٹا بریں اگر آپ سے مندرجہ ذیل سوالات کا جواب دیا ہے تو آپ نے نئی عبادت کی شکل کی کہیں میں وہ بھی جیسا کہ پیشین گوئی کی پارٹی پہلے ہی سے موجود ہے، یا اس کا جو یہ ہے کہ پیشین گوئی کی پارٹی کوئی کہیں بننے اور صفا

ملہ پاکستان کا کوئی وجود نہیں ۱۹۶۹ء۔ سمنٹ رومنہ آئین ۱۹۷۳ء کو حلت ۱۹۷۹ء

برپا ہوا ہے۔

۵۔ اگر کوئی شخص یا کسی پارٹی یا کسی گروہ کی ٹیڈر انتخابات کا بیانیہ کرنا چاہے تو اس کا ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کے اعلان کرے کہ وہ انتخابات نہیں ہونے دے گا اور انتخابات میں حصہ لینے والوں کو زبردستی اس سے روکے گا تو ملک میں ختم ہونے پر انتخابات کا کردار ہی نہ ہونے دے گا تو اس کو زبردستی ہر ملک میں بین حصہ لینے کو ہی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ باقی ماندہ نئے قانون پر عمل کرنا درست اور انسانی پسند نہیں ہونا چاہیے اور اس کی مزید تشریح ضرور ملے گی۔

۶۔ انتخابات کا اعلان ہر نے کے بعد اور اعلان انتخابات میں حصہ لینے والی سے تنظیم پر ہو کر کرے گی۔

الحق:- روپے کے ذریعے کسی نا ادر خط و بالا ملے دے کو روٹ حاصل کرنا۔

ج ۱۔ دوسری پارٹیوں کی انشورس کے ذریعے سے ہونا نکالی کر یا اپنے لاکھوں یا

اپنے حاکم میں کے ذریعے لڑا دے گا تو زبردستی دوسرے حاصل کرنا۔

ج ۲۔ پارلیمنٹ اور علاقائی اسمبلی کی تعینات کے نام پر اپنی کرنا۔

ج ۳۔ پارٹی کی کراس ہاں سے لاکھوں کو ہنگامہ انتخابات کے ذریعے سے اگر وہ برائے قدر

اُسے تو وہ سبب بنی ہوئی ہیں سے استرا کرے گی۔

الحق:- کوئی قانونی دوسرے کو مذکورہ ذرا خ اور مقامی کو پارٹی کے مفاد کے لیے استعمال

کرنا۔

ج ۴۔ ملک کے ذرا خ شورش و فسادت، ٹیڈر بنی و برپا اور غیر حاکم میں ختم ہونے کو اپنی پارٹی کے حق میں یا خاص پارٹیوں کے مفاد پر ہوئے اس کے لیے استعمال

کرنا۔

ج ۱۔ پارٹی اور سبب کے ذرا خ کو کوئی پارٹی پر اپنی پارٹی کے مفاد میں استعمال کرنا۔

صنفیوں کی ترقی کی حکمت میں بیٹھے بے زبردستی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اقتصاد کی اصلاح کا طریقہ نہیں ملے گا جس سے ایک ایک مسئلہ اُٹھ سکا ہو گا۔ ہماری پوری سیسٹم پر جو یہ کہہ سکیں کہ یہاں سے کام لیا جائے گا اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ضرورہ نظر سے پیدا نہ ہوں گے۔ ان خرابیوں سے ہزار گنا بڑی ہوں گی جو پانچویں لکھ لکھ کر سنت اور پھر آزادادی کے بعد گزشتہ صدی و عشروں میں پیدا ہو کر رہی کے جو حرکت نہ کرتے تھے۔ یہی اُن کے نتیجے میں پڑی تھی جو ہماری پرچہ برداری، ملازمہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں جو یہ کہہ سکیں کہ یہاں سے کام لیا جائے گا اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ضرورہ نظر سے پیدا نہ ہوں گے۔ ان خرابیوں سے ہزار گنا بڑی ہوں گی جو پانچویں لکھ لکھ کر سنت اور پھر آزادادی کے بعد گزشتہ صدی و عشروں میں پیدا ہو کر رہی کے جو حرکت نہ کرتے تھے۔ یہی اُن کے نتیجے میں پڑی تھی جو ہماری پرچہ برداری، ملازمہ یہ حقیقت ہے کہ یہاں جو یہ کہہ سکیں کہ یہاں سے کام لیا جائے گا اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ ضرورہ نظر سے پیدا نہ ہوں گے۔ ان خرابیوں سے ہزار گنا بڑی ہوں گی جو پانچویں لکھ لکھ کر سنت اور پھر آزادادی کے بعد گزشتہ صدی و عشروں میں پیدا ہو کر رہی کے جو حرکت نہ کرتے تھے۔ یہی اُن کے نتیجے میں پڑی تھی جو ہماری پرچہ برداری، ملازمہ

سرمایہ و محنت کی بنیاد پر طبعاتی تقاضا سے مراد اگر کسی متعلق کی کم از کم ذاتی پابست کا نظام ہے جیسا کہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے، جس کو ہندو مذہب کا ہندو قرار دیتا ہے اور جب تاجرانوں اور حکومت کی شیریں کے تقاضوں سے منحرف ہو گا تو اس سے تو اسام میں اس کوئی عجز و انہی ہے۔ مسلمانوں میں یہی سب کچھ اسلامی اصولوں سے ہونے کو کہہ کر بنیاد پر نظام پیدا ہوتا تو اس کو جسے نتائج کا حکم دے، یہی کہ اگر ان پر جسے نتائج سے ہم پر توجہ انداز کریں کہ ہر دستہ ایک ہے اور یہ سب سونا کی گاس نورس پر پیدا کرنے کی کوشش کی جاوے پانچ بیسے مشہور مذہب اپنا اپنا میدان قرار دیا ہے اور جسے وہ فی الواقع پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے تو ہر داری و مہر و خطی کی پس منظر فاطمی سے بھی ہر خطی ہوگی جو کہ انسان کو ارتقاء دے گی غرض مگر تو ان فراموش اور غلط فہمیوں سے کیسا کہ ہر مذہب نہیں انوار ہے اس لیے اس کی توجہ کو ہندو کے ماضی میں اختلافات اور تفاوت کا ہونا بڑا گریہ ہے۔ مشہور مذہب کو ملکی

ہی تمام خیریں کی بڑ ہے۔ اس لیے وہ ایک ایسا اجتماعی نظام جو برکرت ہے جس میں تمام سماجی حیثیت اجتماعی کلیت میں ملے جائیں اور ان کو ان کا اجتماعی مشین میں کس کر رکھ دیا جاتے، لیکن یہ ایک عجیب تھاں بنائی ہے کہ جو نظریہ معاشرے کے ان کو ان کا قابل تصور اور اسے از تسعیت لگایا ہے، وہ یہ فرض کر لیا ہے کہ وجہ اجتماعی حیثیت کو مرکز میں چھوڑ کر پیدا کیے گئے خود تمام عہد سے منور اور کس قدر مسدود انسان ہو رہے گئے۔ ان کے انتظام کو عجیب تصور میں ہی پرے رکھ کے سماجی حیثیت کو طور پر انتقال کر رہے گئے اور دوست کو توجہ نہ دینا۔

کثیر زرم کھٹے کھائے آغا بیچ و فاب اداری کے قصور سے ہوتی ہے یہی بنیادی وجہ کی گہریت حالدار اس کے اس نظام و دیگر سے فواردار گرد و جوں سے شدید بے فروخت ادارہ ان کے خلاف جنگ کے بعد برہ اس صورت میں آپ کو سر پر کھٹے ہیں ایک دیگر وجہ سے شہر کے دریاؤں سے صفحہ تسمیہ کا قصور کیجئے کی وجہ سے کہ اس کے بعد کہ یہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وعدہ سے محدودہ انسانی گرد و جوں کے ہاتھ میں آخر کا نظام تسمیہ پر عمل درآمد کے اعتبار سے مرکز برہو ہے یہی عدالت اس نظام پر ابلاغ ہے جوہر شاہی نظام میں کسی بدوشادہ و سربراہ دار نظام میں کسی سربراہ اور دیگر دار نظام میں کسی باغی و داکر یا بیاریت سے بدعمل و یا بد محتاجہ و یا کہ اسام ہے کہ دیگر یہاں پر یہی ملکیت کے تمام دار نظام پیداوار میں کے قبضے میں ہوتے ہیں اور اداریہ کے ہاتھ میں پروری سیاسی طاقت بھی برتری ہے اس کے بعد اگر وہ لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنے کا ضروریات فراہم کرنے کا قصور داری دیتے ہیں تو ان میں ادارہ اس سبب پر کشیدیت میں کوئی خاص فرق نہیں بہتہ تجدید کردہ ٹی، کاپیو، مکان اور علاقہ فراہم کرنے کا قصور دار بہتر ہے۔

میرے مرفا سے انٹرویو لیا۔ انہوں نے سوال کیا: ”دنیا کے مختلف حصوں میں اس وقت براہِ راست جو تکلیفیں سرگرم ہیں، ان کے لیے آپ کون سا طریقہ کار تجویز کرتے ہیں۔ مرفا نے جواب دیا:۔

”میرے خیال میں براہِ راست جو تکلیف کے درمیان ان اور ملکنز کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک کے استبداد کی بدولت اندرونِ سیاست کا ٹھیکہ ٹھیکہ اور دانش مندی سے قیصر کریں۔ پھر اس بدولت اور نصرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس استبداد کے خلاف جدوجہد کے سامنے سب راستے اندرونِ ارض اور ارضی و فضائی ہیں کی برکت پیش قدمی کے مواقع تلاش کریں۔ مختلف مسلمان ملکوں میں استبداد کا مزاح اور تصدیق اس قدر مختلف ہے کہ سب کے لیے کوئی ایک طریقہ کار تجویز کرنا ناممکن ہے، بلکہ ان تمام حالات میں ایک بہت سے نزدیک بہت ہی کمزوری ہے۔ وہ براہِ راست جو تکلیف کے سامنے اور ملکنز غیر زیریں و غیر ملکیوں یا نوری انقلابات کے طور پر تھے، چاہے وہ کتنے ہی غریب اور غریب کیوں نہ ہوں، انھیں لڑنے سے پہلچ بہت ہی انداز سے ہیں اس سلسلے میں ہر ترقیب اور تشویش کی راہ امت کی ہے۔ دانش کی راہ کلیہً علامتہ اور پرامن طریقے سے کام کرنے کی تیار کریں، مگر جو اس طرح انہیں غیر ضرورت اور ناگوار مصائب بھی کم قید زندان پر چاہئیں وہی ہے، وہ براہِ کرم نہ بڑھائے۔“

برطانیہ اور کینیڈا کے مسلمان طبقوں کی انجمن کے مذاق کے ترجمان ذی کرم ”کے ویرنے مرفا سے دریافت کیا: ”اسلامی کونکوں کے ملکوں جو جدوجہد کر رہے ہیں، چوکھڑا نہیں باقی ہیں انھیں کس کا سامنا کرنا ہے اور ان کے باطن میں بدعقائد غائب ہیں اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ

لے The Criterion, March—April 1969, p. 56.

غیر مسلموں کے مقابل ہے جو مخالفت کی ایک دھیر بھی ہے کہ یہ غیر مسلم ہونا اور ظلم و ستم اور تشدد و تشویش و عقوبت اور خوف و پرہیز کا وعدہ نہ کریں میں تمام مروج ہیں۔ اس نظام کو دباؤ بخشنے کے لیے استبداد کو دباؤ دینے کے کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ہم کمزور کی مخالفت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ آزاد خیال تھیں اور کسی کشیدہ حسد و عقولت کو رہنمائی نہیں کرتا، نہ ضروریوں کی اصلاح یا کسی دوسری طریقوں سے حکومت بدلتے کام شروع دیتا ہے۔ چونکہ ہمارے نزدیک مذہبی تقاضوں سے — جو کلہ آپ مذہب کا اس کے مزین نہیں ہیں — یہ امر نہایت ضروری ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ کمزور کی مخالفت خاص ضروری بنیادوں پر کرتے ہیں۔

ہم غریب، بلکہ اور اس کی سامراجی پالیسیوں کے علمبردار ہیں مخالفت میں کہنے کو کمزور کے مخالفت میں۔ ہمارے بارے میں بڑا ہی براہِ راست ہوا کہ چونکہ کمزور کی مخالفت کرتے ہیں اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریبوں اور غریبوں کے حلقوں میں ہم دونوں کے مخالفت میں اور اگر کوئی شخص ایک وقت ایسے دو دعووں کا مخالفت ہے جو غریب و کمزور کے مخالفت میں تو اس بنیاد پر بننا غلط ہوگا چونکہ وہ ایک گروہ ہے تو ہمارے اس لیے آزاد فکر گروہ کا سامنا ہے۔ اس خط پر پڑنا درست نہیں ہے۔

مذہب کے نزاع میں براہِ کرم یہ مسلمان طبقوں کی سرسختی کے کوئی بہانہ ”الغیر مسلم“

لے The Criterion : Journal of The Islamic Research Academy, Karachi. January—February, 1969, p. 28

اجلاس کراچی میں۔ ۱۷ ستمبر ۱۹۶۹ء کو تقریر کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا:

”مسلمان ملک میں ترقی کی رفتار جس انفرس ناک حد تک ٹکست ہے اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے حکمران اپنی اقتدار و نظریات کو مسلمان عوام پر مستط کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اور اُس کے نتیجے میں جو مسلسل آویزش جاری ہے اس کی کتنی جلدی قیمت مسلمانوں کو ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ سادی دنیا میں ایک مسلمان ملک بھی ایسا نہیں جس نے کسی ایک شعبے ہی میں کوئی نمایاں ترقی کی ہو۔ مثلاً ترکی کو سمجھیے۔ وہ ۱۹۷۲ء سے ایک آزاد مملکت چلا آتا ہے، لیکن کیا وہ صنعت تجارت میں کسی بڑی ترقی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسی مدت میں جاپانی اور جرمن نے عملاً تمام میدانوں میں نمایاں ترقی کی اور اب وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ترکی نے کیوں ترقی نہیں کی؟ اس کا سبب وہ آویزش ہے جو ترکی کے حکمرانوں نے پھیل رکھی ہے۔ برسرِ اقتدار طبقہ ملک پر مغربی تہذیب کو مستط کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتا رہا ہے جب کہ عوام اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ یہی داستان کم و بیش ہر مسلمان ملک میں دہرائی جا رہی ہے۔ کوئی قوم ترقی کی راہ پر اُسی وقت گامزن ہو سکتی ہے جب کہ عوام کی اُمیگوں اور ان کی حکومت کی پالیسیوں کے درمیان کھل جھگڑا ہو۔ تمام مسلمان ممالک جس آویزش سے دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ حکمران مسلمان عوام کو جس طرف پھیلنے کے خواہش مند ہیں مسلمان عوام اُس طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور ہر مسلمان عوام جس طرف جانا چاہتے ہیں ان کے حکمران انہیں اس طرف لے جانے کے لیے آمادہ نہیں۔ اس صورتِ حال نے عالم اسلام کو ایک مسلسل داخلی آویزش میں مبتلا کر ڈیا ہے۔ اور یہ ہے آج کا اسلام“

Islam Today, Students Publications Bureau, Karachi, 1968. pp. 57—58.

مروانا مودودی نے دعوتِ اسلامی کے سلسلے میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ کیفیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے گرلں بہا ہیں۔ اس باب میں وہ اپنے ہیئت سے پیش روں سے بہت لے گئے ہیں۔ انہیں نہ صرف علومِ اسلامی پر مکمل عبور حاصل ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید دنیوی علوم پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کا علم بڑی حد تک خود آموزی کا پرتِ منت ہے، تاہم ان کا تجربہ پایاں ہے۔ وہ مذہب، فلسفہ، فنون و علوم، سیاسیات اور اقتصادیات پر یکساں ہمو گیری سے کھدا اور بولی سکتے ہیں۔ اسلامی نظام کو دوسرے نظام ہائے زندگی پر جو تفوق اور برتری حاصل ہے مخالفین اسلام نے اسے ختم کرنے اور اس سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرنے کی نہرِ درست کوشش کی ہے۔ مولانا نے اپنے بے پایاں علم سے بڑے عورتانہ ذہن میں ان شکوک و شبہات کو رفع کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کے مختلف پہلوؤں کی صحیح تصویر کشی کی ہے۔ خصوصاً جدید مادہ پرستانہ نظریات کی بے بائگی کراہیک سو سے زیادہ چھوٹی بڑی کتابوں میں بالتفصیل پیش کیا ہے۔ یہ کتابیں اپنے اسلوب اور استدلال کی بنا پر جدید تعلیم یافتہ فوجہائوں کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہیں۔ مولانا کے کردار کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنی ان کتابوں میں انہوں نے دوسروں کو جو کچھ عقین کی ہے پہلے خود اس پر عمل کر دکھایا۔ قول و عمل کی اس ہم آہنگی پر ان کا بے دارغ عوامی اور نجی کردار شاہد ہے۔ ماضی اور حال کے تمام دوسرے حقیقی خادمانِ اسلام کی طرح مولانا مودودی نے بھی اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ بے عیب، اخلاقِ کردار کے مالک ہیں، انہایت نڈر، بے غرض، فروتن، بے ادعا، شفیق مادہ بامروت ہیں۔ خود شاد سے نفرت کرتے ہیں، شان و شوکت، دولت مندوں اور عیش و عشرت سے مجتنب رہتے ہیں، مگر میں خود بھی سادگی سے رہتے ہیں اور اپنے اہل بیت کو بھی سادہ رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ مروانا مودودی نہ صرف خود باندہ شریعت مسلمان ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی بائبل، چھ صاحبزادوں اور تین صاحبزادیوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ ان کی بائبل ایک طریقِ حرم سے ملک مغربی پاکستان کے علاقہ خواتین کی رہتا رہ چکی ہیں۔ وہ بڑی ہی اچھی گرسٹن

میں پڑا مسلمان بننا، ہاں ایک سے ایک تیر تیر کیا کہتے ہیں کہ اسلام اور معاشرت
 بنا کر پڑا اور مدت ہوتے ملائی، الجھنوں میں سے ارجح کو فرض کرنا کہ کھلا
 لینا یہ وہ قصور صیانت میں جہاں کے پیکر آئے عہد نہیں ہو سکتا اور یہی وہ چیز ہے جس
 جو اس سے بہت زیادہ بڑھنے پر بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن وہ شاید ہی چیز
 ہو جو مذکور ہے، خدا کو ملتی ہے وہ کہ نہ ہی اپنے منصب پر اور تشریف سے
 امور ہوتا ہے اس کو اپنی ماموریت کا علم ہوتا ہے۔ اس کے پاس وہی آتی
 ہے اور وہ اپنی برکت کے طور سے اپنے کام لگاتا کرتا ہے۔ اسے لوگوں
 کو اپنی طاقت طاقت عینی پڑتی ہے اور اس کی برکت کو قبول کرنے یا کر نے
 پر لوگوں کے کانوں پر گونہ رہنے کا مدار ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے عہد کو ان میں
 سے کسی تشبیہ میں مل نہیں۔ وہ کام اور ہوتا ہے تو اگر کوئی سے ہر کام کو
 مذکور تشریف سے، بماقوات اُسے خود اپنے عہد پر نہ کہ تو نہیں ہر کام کو
 اُس کے مرتبے کے بعد اس کی زندگی کے کارنامے سے لوگوں کو اس کے عہد پر نہ
 کام ہوتا ہے۔ وہ کسی طور سے اپنے کام لگاتا نہیں کرتا، نہ ایسا کرنے کا
 حق رکھتا ہے، بلکہ اس پر ایمان لانے یا نہ لانے کا حق سوال نہیں ہوتا۔ عہد
 کے کام عہد پر کے طاقت شے سبب نہ ملی ہیں۔

(۱) اپنے اصل کی یہ تشبیہیں اپنی معاشرت کو پورا پورا نہ کر سکتی ہیں کہ
 جاہلیت کہیں کہاں کہیں شک مریت لگتی ہے۔ لیکن یہ ستروں سے آتی
 ہے۔ اس کی طرح کہاں کہاں اور اتنی بھی پوری نہیں اور اس طرح وقت
 ٹیلیکس کے حالات میں ہے۔

(۲) اصولی حق پر یہ نہیں کہ اس وقت کہاں حزب لگائی جاتی ہے کہ
 جاہلیت لگ رفت ٹوٹے اور اسلام کو پورا پورا حق لگ رفت کام حق ہے۔

اس میں ہے۔ فرشتہ کا کوئی صورت و اثران و صورت کے مطلق میں صورت کی اور عیسیٰ کی طاقت
 سے نہ تو فرشتہ کی صورت میں ہوتے ہیں بلکہ اس کے ہاں حق ہوتی ہیں، مراد کے سب
 عہد پر عہد پر اور نہ کہ کوئی فرق ان کے انتظام اور تشریف و شاعت میں مدد دیتے اور
 اس کے ساتھ ساتھ اور نہ کہ اس میں اپنی ذمہ داری لگاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
 بھی اپنے والدین کے ملامت کو اس کی سامنے میں صاف دیا اپنے ادب کے پابند نہ ہیں
 اور اس طرح یہ ظہور میں آتی ہے اور نہ ہیں۔ مراد اس دور کی ملامت کو عہد پر کے ملامت
 میں پہنچتے ہیں یہاں نہ کہ اس کے شہر سے متعلق نہ کہ اس کے نوران اور مذہب کے طاقت
 کے لیے کہتے ہیں۔ اس نشست میں ہر شخص اسلام اور قوی دین اور قوی معاشرت کے بارے میں
 جو پوچھا پہلے پوچھتا ہے۔ سب میں ان کے ہاں حق ان کے ایک پہلے پہلے ان صاحب
 کی طاقت ان کے نہ کہ سہرے سہرے کہ اس پر اس کے آجانی کو ملتا ہے۔ مراد اس دور کی پابندی
 وقت ان کا طور کا جواب دینے میں نہ کہ اس کے عہد پر کے ملامت سے اسلام اور تشریف
 اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ان کے نام بھیتے ہیں۔

تو یہ تصنیف، پہنچتے ہیں ان کے ملامت میں حق نہ تو اس دور کا اسلام اور تشریف
 کیا ہے، انہی ہاں میں ایمان سے اسلام کی بدیدہ کرنے والے بہت کم صاحب کا پائے ہیں۔
 نہ تو یہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ملامت میں ملامت ہوتی ہے۔ بہت تشریف ہوتا

ہے۔ نہایت سادہ ملامت ملامت حقیقت نہ تو اس کی نظر نہ تو اس کی نظر نہ تو اس کی نظر
 ذہن، نہ تو اس دور کا تشریف ہے کہ تو خداوند علی کا یہ حق نہ تو اس کے ساتھ ساتھ
 دیکھنے کا یہ حق ہے، اپنے ملامت اور صوفیوں کے حق اور اس کے ساتھ ساتھ
 سہرا نہ تو اس کے ساتھ ساتھ نہ تو اس کے ساتھ ساتھ نہ تو اس کے ساتھ ساتھ
 جرات، قیادت، نہ تو اس کی یہ پابندی معاشرت، اور جہاد اور تشریف کی ہر چیز ملامت
 اور ان سب باتوں کے ساتھ اسلام میں عمل شریعت اور نہ تو اس کے ساتھ ساتھ

پیدا ہوتے ہوئے تمام دنیا کی غالب تہذیب ہے، ماری دنیا کے نظام تمدن میں اسلامی اور کافر کا تقابل برپا ہوا اور انسان کی عقلی، فکری اور سیاسی اہمیت و بیاہمت اسلامی کا تقابل نہیں رہا ہے۔

جس شخص نے ایک سو تین یا پچیس شخصوں میں کئی یا تمام افراد کو جوہرہ بنی جوہرہ قرار دیا ہے، اس کا جہاں اس قسم کا جوہرہ دردی جوہرہ کا اصل عقیدہ ہو گا وہاں کمالی جوہرہ موت وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان تمام شخصوں میں جو کمال انجام دیکر وہ شخصیت کائنات کا مرکز بنے۔

یہ ممکن ایک راستے نہیں حقیقت و اقتدار ہے کہ وہ تمام مردوں کی اس پروردگار کے حالت نکالت میں کامیاب ہو چکے ہیں اسلوب باقی ماندہ نکالت کو کل میں نکالت کی جو رہبرد میں مصروف ہیں، لیکن اس دنیا کی کامیابی کے باوجود وہ اپنے لیے اقتدار کے خواہاں نہیں ہو سکتا، ہاں ان کو اس کے لیے کوئی کامیاب صحیح اسلامی سیاست میں پورا کسی کی ضرورت، ان کا یہ خیال بھی ضرورت محسوس کی ہیں گئے، لیکن ایک قوی لادینی حکومت میں کوئی ایسے سے بڑا منصب بھی کسی حکومت میں قبول نہیں کریں گے۔ مرنے والے مردوں کی فاعلی کی تمام اسلامی تحریکات کا انتخابی گروہ اس کا کیا ہے؟ سات کی کوڑیوں کا اقتدار نہیں رہی ان کی نظریہ ہے۔ وہ ان کی عقلیوں اور کامیابیوں سے فائدہ اٹھا کر حکومت اسلامی کی راہ میں گئے، دانے پر کوئی خطرہ ہے یہ کہتے ہیں۔ ان کا طریقہ سیاست کا دشمن کا حق ہے کہ وہاں ان کے پیروں کا ہم چہ ہیں، وہاں وہ اپنے عقیدے کی کامیاب درجی بن گئے۔ ان کا رائے۔

نسخہ تہذیب و ادیان سے دیوانی اثر صرفا باور افغانی مردوں کی۔ صفحہ ۴۵-۴۶

۱۳) خود اپنے حدود کا تقسیم، یعنی اپنے آپ کو کوئی کریم کی اندازہ نہ لگا کر یوں کوئی قوت رکھتا ہو کہ وہ اس کو روکے رہتے سے اس طرح کرنے پر تیار نہ ہوں۔

۱۴) نہ اپنی انتقام کی کرشمہ نش، یعنی کوئی کے خیالات کو بردہ نہ مضبوط نہ لگا کر اور نہ عقلی تخیل پر غور کر اس کا سامنے ملے چنے میں ٹھکانا، نظام آئینہ پر قدرت کی اصلاح اور طریقہ اسلامی کا استعمال کرنا، یعنی اس کا نہ غیبت کو از سر نو تیار نہ کرنا۔ وہ اصلی اصلاح کی کرشمہ نش، یعنی باطنی و سطحی کو مٹانا، اعتدال کا کوئی کریم بنا، اتباعی شخصیت کے عوض سے جو لوگوں کو ترسنا کر دینا، اور ایسے افراد کو کفرنا ہو اسلامی طرز کے پیروں بن گئے۔

۱۵) اجتہاد فی الدین، یعنی دین کے اصلی کچھ کر سمجھنا، اپنے وقت کے تقاضا حالت اور انداز و نظام سے تمدن کی رست کا اسلامی نقطہ نظر سے صحیح انداز نہ لگانا، یعنی تیسری ناکر اسلامی شروع کے وقت تمدن کے پر گزرنے ضرورت نشے میں کس طرح رہنمائی کی جاتی ہے جس سے شخصیت کی زندگی بڑھو اور جسے اس کی کے قصیدہ پر رہ بریں اور تمدن کے صحیح ارتقاء میں اسلام کو بنیائی اہمیت کر کے۔

۱۶) دفاعی جوہرہ، یعنی اسلامی اصطلاح کو نشانہ اور بانے والی سیاسی طاقت کو متاثر نہ کرنا، اس کی گئے نہ کوئی کوڑا اسلام کے لیے، جو نہ لادینہ پیدا کرنا۔

۱۷) اہمیت نظام اسلامی یعنی باطنیت کے ساتھ سے اقتدار کی بنیائی محسوس لینا اور از سر نو صورت کو نظامی نظام پر قائم کر دینا جسے صاحب شخصیت علیہ السلام نے خلافت علیہ السلام الہیہ کے نام سے درج کر لیا ہے۔

۱۸) عالمگیر انتقام کی کرشمہ نش، یعنی رست ایک ملک یا ملک میں پورا کرنا، پہلے سے جوہرہ کی اسلامی نظام کے تمام پر گزرنے بلکہ ایک ایسی طاقتور راہ عالمگیر کریم۔ بلکہ ہمیں سے اسلام کی اصلاحی و انقلابی حرکت تمام انسانوں میں

جماعت اسلامی پاکستان

جماعت اسلامی کی تحریک کا آغاز ۱۹۴۲ء سے ہوتا ہے جب مولانا مودودی نے اپنے اردو ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ میں اسلامی نظام حیات کے موضوع پر بقاعدہ کھٹنا شروع کیا۔ جدید مغربی تہذیب مسلمانوں پر جس طرح اثر انداز ہو رہی تھی اور اس کے نتیجے میں جو سماجی پیدا ہو رہے تھے، ”ترجمان القرآن“ نے ان پر بطور خاص توجہ کی۔ مولانا نے اپنے پُر زور استدلال اور واضح ادبی اسلوب سے اُس ماہ پرستانہ فلسفے کی موثر تردید کی جو مسلمان نوجوان کے ذہن کو ماؤنٹ کر رہا تھا۔ اس طرح بڑی کامیابی کے ساتھ اسلامی نظام حیات کی برتری ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

۱۹۴۷ء میں انڈین نیشنل کانگریس نے ایک تعلیمی اور سماجی پروگرام شروع کیا جو مسلمانوں کی تہذیبی زندگی کے لیے سخت تباہ کن تھا۔ ہندو استیلا کے خطرے سے مسلمانان ہند کو خبردار کرنے کے لیے مولانا مودودی نے ”ترجمان القرآن“ میں ایک سلسلہ مضامین شروع کیا۔ یہ مضامین بدلائل مسلمان اور موجودہ دنیا کی کش مکش کے سنوان سے کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ ان مضامین کے قریبے مولانا نے ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ وہ ایک الگ قوم ہیں اور ہندوستان کی دوسری قوموں سے جدا گانہ شخص رکھتے ہیں۔ تحریک کا یہ دور تقریباً آٹھ برس پرمیٹ تھا۔ اب اسلامی نظام حیات کے قیام کی اجتماعی جدوجہد کرنے کا وقت آگیا تھا۔ مولانا نے اُن تمام لوگوں کو جو اُن کے

نظریات سے متفق تھے اور حوت دی کہ وہ ایک جگہ جمع ہوں اور باتحاد تنظیم کی صورت اختیار کریں۔
۶ مارچ ۱۹۲۱ء کو سرور نامہ دودی اور وہ دوسرے اصحاب اسلام میں جمع ہوئے اور جماعت اسلامی
کی بنیاد رکھ دی گئی۔

جماعت اسلامی کا نصب العین پوری انسانی زندگی کو، اس کے متنوع پہلوؤں میں
حکومت، نظریہ، مذہب، اخلاقیات، کردار، طرز عمل، تعلیم، تربیت، معاشرتی نظام، ثقافت،
اقتصادی نظام، سیاسی تالیف، قانون اور عدلیہ، جنگ اور امن، داخلی امور اور بین الاقوامی تعلقات
سمیت اس قانون الہی کی اطاعت میں دنیا ہے جس کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی
اور جو قرآن و سنت میں محفوظ ہے۔ جماعت اسلامی کا ابتدائی پروگرام دوسروں پر مثل عقد اسلامی
نظریے کی پرجوش تبلیغ و اشاعت اور برصغیر کے مسلمانوں کی عملی تربیت تاکہ وہ اس نظریے کو عملی جامہ
پہنا سکیں۔ ہندویت کے مشترک لفظ اشاعت سے ہندوستان کا مسلمان معاشرہ بے حد متوجہ ہو چکا تھا،
اس کے اندر اسلامی تعلیمات کے منافی رسوم نے راہ پالی تھی۔ طرہ یہ کہ مسلمانوں کی کمزوری سے برطانوی
ساراج نے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور انہیں اپنے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ میدان
جنگ میں شکست کھانے کے بعد مسلمان اپنے فائزین کے ذہنی غلام بھی بن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ
اپنی ہر چیز سے نفرت اور انکار کی ہر شے کی پرچار کرنے لگے۔

اس مرحلے پر جماعت اسلامی نے تمام غیر اسلامی اثرات، بالخصوص ہندو اور رسوم و عہد
مادہ پرستی اور اتحاد پر و طرز حکومت کیا۔ ان کی جتنی برائیوں کو بے نقاب کیا اور ان برائیوں کو مٹا کرنے
کے لیے اسلام جو چارہ تجویز کرتا ہے اسے پیش کیا۔

”ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس مسلمانوں کی تنظیم تمام دروہوں کی دورا
ہے۔“ اسلامی حکومت ”یا آزاد ہندوستان میں آزاد اسلام ہمارے مقصد تک
پہنچنے کی سبیل یہ سمجھی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم جن افراد سے مرکب ہے وہ سب
ایک مرکز پر جمع ہوں، متحد ہوں اور ایک مرکزی قیادت کی اطاعت میں کام

کریں، لیکن دراصل یہ قوم پرستانہ پروگرام ہے۔ جو قوم بھی اپنا بولی بالا کرنے کے لیے
جدوجہد کر چلا ہے گی وہ بھی طریق کار اختیار کرے گی خواہ وہ ہندو قوم ہو یا سکھ یا
ہو یا اٹھاری۔ قوم کے عشق میں ڈوبا ہوا ایک لیڈر جو موقع و محل کے لحاظ سے
مناسب چالیں چلنے میں ماہر اور جس میں حکم چلانے کی خاص قابلیت موجود ہو
ہو قوم کی سرکشی کے لیے مفید ہو تا ہے خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ اس
ذریعہ سے تو اقتدار ان ہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شناسی کے برسر میں تو چاہے
مسلمان ہوں، مگر اپنے نظریات اور طریق کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی ہوا
بھی نہ لگی ہو۔ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے معنی یہ ہیں کہ کم اسی
مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر
مقام پر۔ کیونکہ وہ قومی حکومت جس پر اسلام کا فائزتی ٹیبل لگا ہو گا، اسلامی انقلاب
کا راستہ روکنے میں اس سے زیادہ ہری دے گا، ہو گی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہے۔
غیر مسلم حکومت جن کاموں پر قیدی بنا دیتی ہے وہ مسلم قومی حکومت ”ان کی سزا
پھانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دے گی اور پھر بھی اس کے فیڈر جیتنے کی غازی
اور مرنے کے بعد رحمتہ اللہ علیہ ہی رہیں گے۔“

تقیم ملک کے بعد جماعت اسلامی پر جلد ہی عیاں ہو گیا کہ برسر اقتدار طبقہ پاکستان کو میر
اسلامی ریاست بنانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا بلکہ وہ برطانوی حکومت کی میراث سنبھال رہا ہے۔
لہذا ایش مند ہے

”آپس کو ریاست بحیرہ عربی چاہیے کہ جماعت اسلامی کا اصل مقصد موجودہ نظام
کے چلانے والے ہاتھوں کا بدلہ نہیں ہے بلکہ خود نظام کا بدلہ ہے۔ ہمساری

بآؤز قسردار کبلی نے ۱۹۵۶ء میں دستور منظور کر لیا۔ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا۔ اگرچہ جماعت اسلامی نے قطع نظر سے اس دستور کے بہت سے پہلو ناقص تھے، تاہم اس نے اسے صحیح سمت کا جانب ایک انتہائی حوصلہ افزا اور قرار دیا۔ نتیجی سے بہت کم مکتوں نے اس دستور کو منظور کر کے بالائے خطا کو مدد کیا۔ اس دوران میں گولہ ٹکے بے بی بی، بدانتظامی اور بطور کی کردہ جرنیلوں کا شکار ہو گیا۔ ۱۹۵۹ء میں فیڈلہ مشلی ایسیب خانہ نے اپنی حکومت کا تختہ الٹ کر اس کا رشل لاندن کر دیا۔ ملک کے بہت سی اور اسلامی دستوروں کے چرچے کر دیئے اور یہی ہی کا تختہ الٹ کر جرنیلوں کو مدد کرنے والے عام انتخابت کی تیاری کر دی۔ چینی قوتوں میں مدانت لاری کے دوران میں ایک نیا دستور نافذ کر دیا گیا۔ آخر خود اعلان کا نیا دستور نافذ ہوا۔ جولائی ۱۹۶۲ء میں مارشل لاہ

منظور کیا گیا۔

جماعت اسلامی کا دعویٰ جماعت حق پر مانتا ہے۔ پاکستان میں سے ہرگز تسلط کیے کی مٹریسیہ جی جیوت بن کر ان کی جیوتی اس نے اپنے دستور میں تسلیم کر لیا اور اس میں ۱۹۵۹ء کے دستور کی اسلامی و کھیری دفعات شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہرگز تسلط کردہ نے ہر لاری اخبارات میں جماعت اسلامی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کی اہم شروع کر دی اور جماعت کو ہر کلن طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ یہ اہم ہر جرنلی ۱۹۶۲ء کو نقطہ عرض پر پہنچی گئی۔ جماعت اسلامی کی وضاحت قانون قرار دے دی گئی اور لاندن کو مدد کی اور جماعت کے

نفس اس زمانے میں جماعت اسلامی کے خلاف سرکاری پروپیگنڈے کی شایع ہو گئی

کے چھاپے ہوئے مندرجہ ذیل امداد پٹوں میں لکھی جاسکتی ہیں: (۱) جماعت اسلامی اور قومی

اخبارات۔ (۲) پاکستان اور جماعت اسلامی۔

مولا اس نے اسلامی تشیبات کو نافذ کرنے کی ذرا سی کوشش کرنے سے بھی انکار کیا جو حکومت کی نفسانیت سے دینی اور ان لائق سے سمجھ اور گناہوں پر جنرلوں سے اکوڑے تھے۔ سکول اور زیر سریشیاں جہاں غلط تعلیم دے رہے تھے وہاں پر ترقی و لائیفی نوجوان کے حامل اسلام سیست سے کورسے نو جوان پیدا کر دی گئیں۔ ڈیڑھ سینا اور اخبارات تہذیب و جہاد کے انتہائی غیر اخلاقی پہلوؤں کو برادر سے بچھے۔ ہرگز لاریگ اور موت اس صورت حال کی روک تھام سے قاصر رہے تھے۔ کھر لڑی کر گولی سے اس کی کر سکتی ہی صورت تھی، لہذا جماعت اسلامی ہرگز اقتدار قیادت کو اپنی طاقتوں سے ہٹا کر دیے گولوں کو ٹکے لانے کی کڑی ہم چلانے پر مجبور کر دیا۔ دینا دینا دست داند مذہبی مفصل بنیاد الی اور مذہب اسلام عوامی نامی ہمدوں سے دست الیہ برادر لاریگولوں کے لیے بے حد اشتعال انگیز اور قابل پریش تھا۔ چنانچہ وہ جماعت پر لار کرنے کے لیے کسی بھی ٹیپہ کے تلاش میں لگ گئے۔ تقابلیہ میں کوہ کا دھار قیادت قرار دے کر اس کا مطالبہ اور پنجاب میں جنگ سے ہر پارتے کو بھیجا ہوا ہوتا گیا۔ ان گولوں نے ان جنگوں کی ذمہ داری جماعت اسلامی پر ڈال دی اور لاندن کو مدد کر لیا۔ اس پر لارٹ کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ اگر اسلامی تشیبات کو لار کرنے اور تو پاکستان انتہائی قدامت پسند اور جرنیلوں کا ملک بن جائے گا۔ اسلامی تشیبات کو لار کرنے اور غدارانہ دین پیش کرنے کی ہوریہ دفاستہ کرکشن اس پر لارٹ میں لگتی تھی جسے شاید ہی کوئی مدد کی کتاب دینی کر کسی غیر مسلم کی لکھی ہوئی کتاب اس کی مثال پیش کر سکے۔ غیر مسلم الی علم کے زمرہ میں پرینز پر لارٹ کے بڑے خطرناک اثرات پڑ سکتے تھے۔ جماعت اسلامی نے لارٹ اس پر لارٹ کے ایک ایک ٹکے کی زمرہ میں لار لاندن سکھائی سیاست کے خلاف جرنیلوں کی تہذیب صاحب نے دیئے تھے ان سب کو غلط ثابت کیا۔ جماعت کی اس مخالفتاں سماجی کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر مسلم اصحاب علم نے اب اس پر لارٹ کو قابل اعتبار علمی دست پر مکتا چھوڑ دیا ہے۔

ایرجاعت اسلامی پاکستان کا انتخاب ہر پارٹی سال کے بعد پوری طاقتوں کے معتقد ہوتا ہے۔ انتخاب کا آزادانہ ہونا ہے اور جو اکثریت سے فیصلہ کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی ایک خاص جماعت کی تعلیم ہے۔ اس کی شہادت امت مسلمہ کی رائے سے حق ہے جو جو وہ اور میں اختیار کیے گئے۔ تاہم انتخاب کا مقصد یہی انتخاب سے کو آزاد تین دو پہلے کرنا جاتا ہے۔ وہ اگر ضروری سمجھے تو اپنے مصلحتوں کو کرنے کے اختیارات بھی رکھتا ہے۔ اگر جماعت، تاہم انتخاب کی رائے جماعت کی نفرت اور بغاوت انتخاب سے مصلحتوں پہلے دیکھتا ہے، وہ تمام سالانہ میں تمام تاہم بغاوت انتخاب سے تو سچے دل سے پیش قدمی شروع کرتے ہیں پرچہ رائے دینے والی مصلحت نے کی مصلحت و مصلحت دیکھتے ہیں، جو لوگ اس تادیبی کے بعد جماعت کے دل میں جیتے ہیں انہیں انتخاب میں درجہ دینے کی جگہ نہیں ہوتا۔ ان کا یہ استدلال نہری ان کا انتخابی نہیں ہوتا ہے۔ رائے دینے والوں کا نام، ان پرانے پرچہ رائے دینے والے دیکھنا پروردگار نہیں کیا جاتا بلکہ یہ تمام تضادات اس کی نقل کے نہیں بنائے گئے۔ ساتھ گوری جاتی ہیں۔ تاہم پرچہ رائے دینے والے جماعت پر فشار بھی مسلح کیا جاتا ہے تاہم تمام انتخاب پرچہ رائے دینے والے مصلحتوں کرنے کے بعد غلط فہمی پرچہ رائے دینے والے مصلحتوں میں دو قیام کا نشان لگا کر دے۔ تاہم رائے شماری کے وقت کمرے جاتے ہیں اور رائے دینے والے مصلحتوں پر چیل چکا ہے کہ اگر ایک روئی جاتی ہیں، جو روئیوں کی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر جماعت اسلامی کو کتنے کام انتخابی ہر روز راستہ نامی انتخاب کی گولڈن میں ہوتا ہے۔ انتخابی مقررہ دایاں نتیجہ انتخاب کے مصلحتوں کے بدترین دن کے اندر دائرہ کار میں ہو سکتی ہیں۔ کرنی بھی جس قسم کی کے انتخاب کے لیے انتخابی بیرونی طاقتوں اور جماعت کو کھینچے ہیں، لیکن اگر جماعت کے انتخاب کے لیے انتخابی بیرونی طاقتوں کو روکی ہوگی ضروری، تاہم انتخاب کے طور کے ساتھ بھی کر رہتی ہے۔

جماعت اسلامی کے انتخابات میں جلدی وہ کسی طرح سے بھی مصلحت دیکھتے ہوں، مگر ان میں ہر ایک نہیں ہوتا۔ یہاں تو حقیقت کے شعور کی حالت سے اعتدال کا واضح نشانہ اور مثال بھی ایسی کوئی ملے حالوں باقی رہے۔ ۱۴۔

یہ مسئلہ سبب سمجھا جاتا ہے۔ انتخابی عام میں ہیں مگر ان کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، پہلے کہ جس تارن ہوتا ہے اور اس کے بعد سر کی صوفیہ، پھر جماعت کے شوگر میں سے کوئی چیز لپٹی جاتی ہے۔ جیسا کہ ان کو فی الحال اسلامی مابلی پر ضرور ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں عام ٹیمپ کے مصلحتوں پر شوگر ہوتی ہے۔

انتخابات کے دوران میں جماعت کی پالیسیوں، پروگرام اور مصلحتوں کے خلاف ایک طرز عمل پر کاربند اور بدعت مباحثے کی ضرورت ان کی جاتی ہے، مگر ان شخصوں کے لئے بھی بدعت ضرورت کیوں نہ ہو سکتی کہ اگر جماعت کی انتساب اور تشدید سے بالاتر نہیں سمجھا جاتا جس شخص پر تشدید جاتی ہے اس کا اثر نہیں ہے کہ وہ یا ضروری کر اپنے طرز عمل کے بارے میں مصلحتوں کے خلاف مباحثے کی ضرورت انتہائی امکان کاربند اقتصادان کو اس بات کا کھلم کھلا متفق و لازم کرنا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے، یہی نہیں ہے۔ شائستگی کے بعد وہ میں دیکھتے ہوئے کہ وہ ٹولک کہہ رہی۔ اگر جماعت — روانہ ہوئی — خود ہمیشہ اپنے آپ کا انتخاب تشدید کے لیے پیش کرتے رہے ہیں۔ لیکن بحث مباحثے اور جے کہ وہ ٹولک تشدید کی اس پالیسی کی بدولت جماعت میں دوست اور سرے عام کوئی بنایا ہو کر ان مصلحت یا تشدید کو نہیں دیکھتا یا تاہم بحث مباحثے کے بعد جب کوئی تشدید کرنا جاتا ہے تو تمام امکان جماعت پر ان فیصلے کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ اس بارے سے جماعت کی مصلحت تمام ان شرائط واقف نہیں ہوتا۔

جماعت اسلامی اپنے امکان اور مصلحتوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت پر خاص طور پر زور دیتی ہے۔ جماعت کو روز تربیتی نصاب تحریر کرنا ہے اور ایک ہر مصلحت اور روحانی طور پر تربیتی ٹیمپ منتقل ہوتے ہیں۔ اس تربیتی نصاب میں ٹولک و عدوت کے مصلحت اور مصلحتوں میں ہر مصلحت کو مزید پختگی کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ نتیجہ اور تشدید کے مصلحتوں کی تشریح بھی کی جاتی ہے۔ لہذا جماعت مصلحتوں کے مگر ان میں شیب بیدار مابلی تمام ہر مصلحت ہوتا ہے جہاں شرائط و مصلحتوں کو مدنظر رکھنا ہے۔

امیر جماعت کی امداد اور شوق سے کے لیے ایک مشترک مجلس شوریٰ برپا کی ہے جو مندرجہ ذیل اختیارات رکھتی ہے:-

- ۱- جماعت کی پالیسی کی تشکیل۔
- ۲- امیر جماعت کی ضروری بشرطیکہ مجلس شوریٰ کے مذکورہ بالا اہلکاروں میں سے کسی ایک کو۔
- ۳- مالی اور غیر مالی سے متعلق امور کا جائزہ۔
- ۴- مرکزی اہلکار شوریٰ کے چند ذرائع سے متعلق ذیل میں:-
- ۱۱- خدا اور خدا کی علی الشہیدہ و ملک کی اعلیٰ صحت و صلاح کی ضروری چیز پر مقدمہ ہو۔
- ۱۲- امیر جماعت اور خود اپنے آپ پر پیشہ نگاہ کہیں کہ وہ جماعت کے عقیدہ پر قائم اس کے منصب استیعین سے وابستہ اور معیاری اسلامی طریق کار کے پابند ہیں۔
- ۱۳- مجلس کے اہلکاروں میں پابندی کے ساتھ شریک ہوں۔
- ۱۴- برصاٹے میں اپنے علم اور ایمان و شہر کے مطابق اپنی حقیقی راستے کا صحت صحت اظہار کریں۔
- ۱۵- جماعت کے امور مستقل پابندی اور ملک جانے سے محروم ہیں اور اگر کسی شوریٰ یا جماعت میں کوئی شخص اس کی کوشش کرتا تو اسے اس کی ہمت افزائی کرنے یا اس سے تعاون کرنے کے بدلے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔
- ۱۶- جماعت اسلامی کی شاخیں شوریٰ اور شوریٰ پاکستان کے تقریباً ہر اہم اور قصبے میں قائم ہیں۔ ہر شاخ کی شاخ کا اپنا منتخب امیر اور مجلس شوریٰ برپا ہے جو براہ راست مرکز جماعت (انچھوڑو ٹاؤن) کے ہنگے جوابدہ ہوتے ہیں۔
- جماعت اسلامی اپنے بیت المال کی آمدنی حسب ذیل ذرائع سے حاصل کرتی ہے:-

۱- عطیہ و دفعہ ۱۲-

طریقہ ان پانچ ذرائع سے دیتا ہے۔

امیر کے ذرائع حسب ذیل ہیں،

- ۱- خزانہ و سنت کی قیادت کے مطابق اشد اندر رسول علی الشہید رسول کی اعلیٰ صحت۔
- ۲- مناد کی ضروری چیز پر مقدمہ لکھنا۔
- ۳- اپنے ذاتی اعلیٰ صحت کا نام پر جماعت کے خداوند میں کی ضروری طریقہ دینا۔
- ۴- اہلکار جماعت کے ذریعہ اعلیٰ صحت سے علم کرنا۔
- ۵- جماعت نے اسے جو انتہائی پسند کی ہیں ان کی پوری پوری مخالفت اور مخالفت کرنا۔
- ۶- خود مستحق پابند ہونا اور تنظیم جماعت کو اس کے مطابق چلانے کی پوری کوشش کرنا۔
- ۷- امیر جماعت مجلس شوریٰ کے طور پر خود کو صحت کے اندر نہ کر جماعت کی اہلکار پر جماعت کے خداوند میں شوق کرنے، اسے اہلکار کی جماعت میں داخل کرنے، جو کوئی تنظیم جماعت کی پابندی کر کے اسے خداوند کریم سے، جماعت کا انتخاب نام ہونے اور جماعت کے فیصلوں کو نافذ کرنے کا انتہائی رکھنا ہے۔
- ۸- تنظیم جماعت کو چلانے کی ذمہ داری اگر امیر جماعت کی ہے، تاہم اپنے تقاضات کے سلسلے میں کسی غلطی یا غلط کاری کی مخالفت لازمی ہو جائے جس شوریٰ کے ہنگے جوابدہ ہے، بلکہ اس شخص میں کوئی بھی کمزوری و ضعف صحت طلب کر سکتا ہے جماعت کی عورت کی پیشہ ورافاعت میں ہمیشہ نظریات کو نظر رہتے ہیں اور امیر جماعت کی شخصیت کی مدد کو تعلیم کر سکتا اس کو بڑھانے چاہئے اگر کوشش نہیں کی جاتی۔

۱- حوالہ سابق دفعہ ۱۲-

۲- حوالہ سابق دفعہ ۲۰-

خارجہ پالیسی کے میدان میں جماعت، تمام مسلمان ممالک کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی مطابق گہرے برادرانہ روابط قائم کرنے کی حامی ہے۔ وہ مسلمان قوموں کے اتحاد و استحکام کی ضرورت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جماعت، عالمی دانش و نظریہ تمام ملکوں کیساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی ضروری سمجھتی ہے کہ پاکستان کی آزادی پوری طرح محفوظ رہے اور وہ اقتصادی یا فوجی اعتبار سے کسی بڑی طاقت کا دست نگر بننے سے بے قرعیت احتراز کرے۔ جہاں تک سوشلسٹ بلاک کے کیرنٹس اور مغرب کے جمہوری ملکوں کے درمیان زوال پذیر اور کشاکش کا تعلق ہے جماعت کی نظر میں یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ وہ امریکہ اور سوویت یونین دونوں کو خوں کے غلات جمہوریت کی جاہلیت کی جو صلا افزائی اور نصرت حمایت کا مجرم گردانتی ہے۔ پچھلے چند سالوں سے جماعت اسلامی نے اپنی کوششیں اہل پاکستان کو جمہوریت اور ہندوستان کی سامراجیت کے روز افزوں خطرے سے ہوشیار کرنے اور اس کا موقر طریقے سے مقابلہ کرنے پر مرکوز کر دی ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایک کئی مصباح الاسلام فاروقی صاحب نے مارچ ۱۹۶۹ء میں ماسونیٹ Free Masonry پر ایک انکشافات انگیز کتاب "فری ماسنری ایک تنقیدی مطالعہ" Free Masonry: A Critical Study نامی جس میں انہوں نے اس خفیہ سوسائٹی کی اسلام دشمن سرگرمیوں اور صلیبیوں کے زمانے سے اب تک مختلف مسلمان ملکوں پر مرتب ہونے والے تعزیری اثرات کو بے نقاب کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ کسی مسلمان کا ماسونی بننا غدار اور کفر و ارتداد کے مترادف ہے۔ اس کتاب نے پاکستان کے ماسونی مراکز Free Mason lodges میں ہلکا چا دیا۔ مئی ۱۹۶۹ء کے آغاز میں لاہل پر لندھستان کے ماسونی مراکز سے تعلق رکھنے والے سپاس سے زائد ممتاز پاکستانی مسلمان مستعفی ہو گئے انہوں نے بتایا کہ ماسونی تحریک نظریات جمہوریت اور غلام اسلام دشمن ہے اور مطالبہ کیا کہ ان خفیہ سوسائٹیوں کو غلات قانون قرار دیا جائے کیونکہ یہ ملک کے مفاد کے لیے تباہ کن ہیں۔

جماعت اسلامی نے کیونکر اور کس طرح کے غلات بھی ایک زبردست جہم سلاخی

ہے۔ اس نے ۱۹۶۹ء کے ابتدائی مہینوں میں بھاری تعداد میں اردو مپھٹ شائع کیے جن میں اسلامی نقطہ نظر سے مارکسٹ نظریہ پر تنقید کی۔ مارکسزم کے برعکس اسلامی تعلیمات اس مغالطہ آمیز فریب کو مسترد کرتی ہیں کہ معاشی مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا لازمی جز ہے۔ قرآن کریم اس اصول پر بار بار زور دیتا ہے کہ دنیاوی مفادات نہایت اخروی کے تابع ہونے چاہئیں، تاہم چونکہ کیونکر اور کس طرح اسلام پر ایمان رکھنے والے لوگ اسکولوں، یونیورسٹیوں اور مشروعات کے عوامی اداروں میں خطرناک حد تک نفوذ کر چکے ہیں اس لیے جماعت نے قرآن و سنت کی بنیاد پر نام نہاد "معاشی مسئلہ" کا مثبت اور تعمیری حل پیش کرنا نہایت ضروری سمجھا ہے، چنانچہ مارچ ۱۹۶۹ء میں جب پاکستان میں ہنگامے اور بے چینی انتہا کو پہنچ چکی تھی جماعت اسلامی نے معاشی مسئلہ کے متعلق اپنا منشور شائع کر دیا۔ پورا متن درج ذیل ہے:

"ہمارے ملک میں اس وقت جو معاشی نظام پایا جاتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ازتر تا ظلم بن گیا ہے کہ اس میں سابق جاگیر داری نظام اور جدید سرمایہ داری نظام کی تمام برائیاں جمع ہو گئی ہیں اور ان پر ایک مطلق العنان اور خود غرض بیوروکریسی کی برائیدہ کامرہ اضافہ ہو گیا ہے۔ مجلس عاملہ جماعت اسلامی پاکستان مسلسل کئی روز تک اس صورت کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جب تک اس پورے نظام میں بنیادی تبدیلیاں نہ کی جائیں یہاں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا، مگر وہ تبدیلیاں لازماً ایسی ہونی چاہئیں جن کے ساتھ افراد کے بنیادی حقوق اور معاشرے کی شہری آزادیاں بھی برقرار رہیں ورنہ ایک ظلم کی جگہ دوسرا عظیم تر ظلم قائم ہو جائے گا اور یہاں کوئی جمہوریت نہ چل سکے گی۔ لہذا اس مجلس کی رائے میں یہ مطلوبہ تبدیلیاں جن اصولوں پر مبنی ہونی چاہئیں وہ حسب ذیل ہیں:-

- ۱۔ سود، سٹہ، جوا اور دوسرے ان تمام طریقوں کو جنہیں اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے، قانوناً ممنوع کر دیا جائے اور صرف کسب حلال کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے رکھے جائیں۔ نیز حرام طریقوں سے دولت مروت کرنے کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں۔

نے قابل ہو گئی ہوں۔ ان کے بارے میں یہ وعدہ کر دیا جائے کہ وہ غیر مذکور
لوشت کے مدد سے یا اقتصادی مدد سے کمزورین کے کاموں کے ساتھ اسان یا بلا پر
فرزیت کی مدد میں گلی اور اس معاملے میں عربی حکاموں کے لوگوں کا حق مسلم
رکھا جائے گا۔ مگر عربی وٹلی یا مسلمانوں کو کہتے ناموں میں دینیہ یا علیجے کے طور
پر دے دیئے گا۔ طریقہ بند کر دیا جائے اور جو لوگوں میں عربی وٹلیں دے دی
گئی ہیں انہیں وہیں ملے دیا جائے۔ نیز خیمہ کے در پیچے سے فرزند کے لئے
کا طریقہ بھی ترک کر دیا جائے۔

د۔۔۔ اور دست کے متعلق اس اعلیٰ قواؤں میں کمی نہ ہونے کے ساتھ یہ بند کر دینی
جائے اور تمام غیر اعلیٰ طاقتوں کو لازماً دے قانونوں کو یک جا جائے تاکہ کوئی
ذریعہ دینی تعلیمی شکل اختیار نہ کر سکے۔

۴۔۔۔ عداوتوں کے درمیان موجودہ فساد کے طور ایک اور مسئلہ بھی زیادہ ہے۔ گھٹا کر
فیضان کا ایک اور مسئلہ بھی کمی کی نسبت پر اور تبدیلی کا ایک اور مسئلہ کی کمی نسبت پر ہے۔ کیا جائے۔ نیز
طے کر دیا جائے کہ کوئی مسئلہ اس دور سے کہ نہیں ہو رہا نہ اس لئے کی قیادت کے فائدے ایک
کچھ کی تبدیلی ضروریات کے لئے ناگزیر ہے۔ یہ روایات موجودہ ڈیڑھ سو اور سو کے درمیان
ہوئی ہیں۔ ان قیادتوں کے لئے یہ چارہ ڈھانڈا کرنا ضروری ہے کہ اس کم سے کم ضروری ضرورتوں کو
نظر ثانی کی جائے۔ یہ بھی ہو جائے۔

۵۔۔۔ کم خرچہ ہونے والے علاقوں کے درمیان، اعلیٰ اور نیچے کی تعلیم کے مسئلے میں مناسب
تہذیبیں رکھی جائیں۔

۶۔۔۔ تمام صنعتوں میں از خود مل کر کوئی اور بالکل کم سے کم ضروری ضرورت کے علاوہ نقد پر نہیں
بھی دیا جائے اور پریشانی شہر کے ذریعے سے انہیں صنعتوں کی یکجہتی میں حصہ دار بنایا جائے تاکہ
جی صنعت سے وہ صنعتیں نکلتے ہیں اس کی ترقی سے ان کی ذاتی دینی وابستہ ہو جائے اور

موت اس کی صورت نظر نہ کرنا یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی صورت اور وہ آزاد صنعتیں بھی باقی رہ سکتی
ہے جو کہ بہتریت کے لئے ضروری ہے۔

۴۔۔۔ بہت کم تا بہت زیادہ اور تمام طاقتوں اور ایک خاصہ نظام کی تعلیم و تحقیقوں سے دولت
کو جو انہیں باقی کا دارن کا دار ہو چکا ہے اس کا استعمال کر کے لئے اس میں اس میں کوئی عیب باقی
انتہا لوگوں کا سختی کے ساتھ عاکسہ کیا جائے جو ان کے پاس دولت کا غیر معمولی اختیار دیا جائے
۴۔۔۔ ایک مدت کم از کم ایک سال کے معاملے میں غلط نظام دار رکھنے کی وجہ سے ہر
چیز اور ہر سب کچھ ان سے واپس لے لیا جائے جو تمام طاقتوں سے حاصل کیا گیا ہے۔

۴۔۔۔ ناگہانیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے شہریت کے اس قاعدے پر عمل کیا جائے
کہ غیر معمولی حالات میں ایسی غیر معمولی تدابیر اور اصلاح اختیار کی جاسکتی ہیں جو اسلام کے اصولوں
سے متصادم نہ ہوں تو ان کو اس قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے:

۱۔۔۔ ان تمام حق اور پُرانی جاگیر دارین کو قطعاً ختم کر دیا جائے جو
کسی دوسرے صورت میں اختیار نہ کرنا استعمال سے دوسری کمی
ہوں کیوں کہ ان کی ملکیت بھی شرعی طور پر صحیح نہیں ہے۔

ب۔۔۔ تمام ملک کے معاملے میں زمین کی ملکیت کو ایک خاص حد
رشتہ داروں اور دیگر ایک محدود کر دیا جائے اور اس سے زیادہ ملکیت کو
منعاً نہ شریعاً پر فرید دیا جائے۔ یہ تعداد صرف عادی طور پر رکھی جائے اور یہاں
ڈیڑھ گز کے لئے کیا جاسکتی ہے۔ اسے متعلق تحقیق نہیں دی جاسکتی۔
لیکن مستقل خرید و فروخت اعلیٰ قواؤں کی دولت ہی سے نہیں بلکہ متعدد ذریعہ
شرعی قوانین سے ہی مقصود نام ہوئی ہے۔

۴۔۔۔ تمام زمینیں خواہ وہ عوامی ملک ہیں سے ہوں یا مذکورہ بالا
دوسری زمینوں سے حاصل ہوئی ہوں یا نہ ہوں ان کے ذریعے کے ملکیت

ہوتے ہیں سے بہتر شریک بیکری کی کرنا یا کھانا کھانے کو تو نظام دفع نہیں ایک یقینی ذریعہ ہے جس سے ملک میں کوئی فرقہ رفاہیاس، مسکن، صحتی اور تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔

۱۲۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان عدم مساوات *das Parity* دور کرنے کے لیے جو ایک جہریت کے رابطہ نکالنے پر دو گام ہیں سے ان چھ نکات پر عمل کیا جائے ہر اس مسئلے سے مشغول جو ایک جہریت لے، بالآخر حل ملے گا۔

ان امور میں پریشانی اصطلاحات کا ایک مغلط پر دو گام ترب کرنے کے لیے کامیابی اسلامی کی ایک غور کی گئی کہ گام در گام ہے جو تفریب اپنی تباہی پر پیش کر دے گی، لیکن مجلسی علاوہ بات واضح کہ دنیا بھر میں گام در گام ہے کہ صورت مصیبت ہی انسانی زندگی کا اصل یا اصل شدہ نہیں ہے بلکہ زندگی کے دوسرے مسائل کے ساتھ گہرا ربط رکھتی ہے، جب تک اسلامی تعلیمات اور اسلام کے مطابق اختلاف، محاورت، تعمیر، سیاست، اتقان اور نظم و نسق کے نام شہر میں ہیں ہم گہرے معاملات نہ ہوں میں میں منظر، اصلاحی کارکنی پر دو گام عملی کامیابی اور تشویر نہیں ہو سکتا۔

جہاں امت اسلامی اپنے منظر میں ان جو گہرے معاملات کا ایک تفصیلی نقشہ پیش کر رہے گی، وہ نقشہ اور جہرہ ہی نظر عام پر پڑے گا۔

جامعت اسلامی سندھ عزیزانی مقامی صدر مکمل پرواز ہے۔

۱۱۔ تکران وقت پرستی پرستی اسلامی نظام حیات کا نفاذ۔

۱۲۔ معاشرتی، اقتصادی اور تعلیمی شعبوں میں تمام لوگوں کو سامانی وراثت کی فراہمی۔

۱۳۔ تمام شہر لوگوں کے لیے مستقل سیدہ زندگی اور غذا، آب و ہوا، مسکن اور طبی امداد

کا اہتمام۔

۱۴۔ تقریر و تشہیر ناچی سادگی، انجارات، اہل برائیوں اور دیگر تشہیر کے نظام

کی آزادی۔

جس وقت کہ پیکار کرنے میں ان کی محنت شامل ہے اس کے نتائج میں وہ حصہ دار ہوں۔
۷۔ موجودہ پروگراموں میں بدل کر ایسے مضامین قرار دینے جاتے ہیں جو سرحد اور محنت کی کشمکش پر مشتمل تعلیم میں تبدیلی کو یوں ہی محنت پسند نگاہ کر اس کے باوجود حقوق ملازمین اور ملازمت کی صورت میں تحفیے کا ایک طریقہ متروک کر دیں جو ٹیکس ٹیکس انصاف قائم کر سکتا ہو۔

۸۔ ملکی قوانین اور انسانی تعلیمی پالیسیوں میں اس طرح ترمیم و اصلاح کی جائے کہ صنعت و

تجارت پر جسے چند لوگوں کا تسلط قائم ہو اور صارفین کے زیادہ سے زیادہ ملازما ان کی محنت اور نتائج میں حصہ دار بن سکیں۔ نیز قوانین اور پالیسیوں کی ان تمام باتوں میں کوئی تبدیلی نہ جائے جن کی بدولت تباہی و تفرقہ اندیشیوں کی بنیاد ہیں۔ صنعتی لڑائی پیدا کر کے ملحقہ خدا کے لیے زندگی بسر کرنا شروع کر دیا جائے، اور ملک کی معاشی ترقی کا دائرہ و عوام ایک نہیں ہی جھنجھٹا دیا جائے۔

۹۔ جو محنتوں کو گہری اور زیادہ ہی اہمیت حاصل ہے اور جن کی باقی باتوں میں جھنجھٹا ہوا

حیثیت سے نقصان دہ، ان کو قومی انتظام میں چھلایا جائے۔ اس امر کو ملحوظ رکھ کر ان محنتوں کو قومی انتظام میں چھلایا جوری ہے ایک سیاسی نامہ تمام ملکی کام ہے جو لوگوں کو اتنا اور قومی سے متغیر ہوئی ہو اور اس کا فیصلہ کر کے پورے پاکستان کو کرنا بھی ضروری ہے کہ ان محنتوں کا انتظام بہتر ہو کر کسی کی ان صورت خرابیوں کا شکار نہ ہوئے۔ پائے جن کی بدولت محنتوں کو قومی انتظام میں چھلایا جائے کہ کے بجائے ان کا نقصان کا موجب بن جائے۔

۱۰۔ جنگل اور انشورنس کے اس پرست نظام کو جو دراصل یکجہری کو برائیوں و غلوں کے

دماغ کا فرویدہ ہے اور جس کی تقلید ہمارے ملک میں بھی کی جا رہی ہے کہ جو ملکی اسلامی اصول و شریعت و معاشرت اور اقتصاد اور انہی کے مطابق اور ترغیب دیا جائے۔ اس بنیادی اصطلاح کے بغیر ان دونوں چیزوں کے مطالعہ کسی طرح ناممکن نہیں کیے جاسکتے۔ خواہ انہیں قومی محنت ہی میں لے لیا جائے۔

۱۱۔ مرکز کی تحصیل و تفریق کا انتظام کر کے فعالیت عام کی اس اسلامی اسکیم کو عمل میں لانا

۱۵۔ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور قانونی عدالت میں مقدمہ چلانے بغیر قید و بند سے معذور رہنے کی ضمانت۔

۱۶۔ حکومت کے حکمران اور سپیک اور اوس سے بد عنوانیوں کا انکار اور سول سروس اور پولیس کی تنظیم نہ تاکہ وہ عوام کی بہترین انداز میں خدمت کر سکیں۔

۱۷۔ عوام کے مفاد کی خاطر دولت کے حصول اور مصروفیت پر بعض پابندیوں کے ساتھ نجی ملکیت اور صنعتیں قائم کرنے کے حق کی ضمانت۔

۱۸۔ غیر سودی بنیادوں پر شیشٹ انشورنس اور نگرانی کا قیام، یکیدی صنعتوں اور قوی اہمیت کے منصوبوں کو قومیانا۔

۱۹۔ تعمیر و ترقی کے ابتدائی مرحلوں میں نجی زرعی اراضی کی ملکیت کی تحدید۔ تہری اراضی زیادہ سے زیادہ دوسوا ایکڑ اور بارانی زمین زیادہ سے زیادہ چار سوا ایکڑ۔

۲۰۔ سرکاری زمینوں اور جاگیرداروں اور برٹس زمینداروں سے حاصل کردہ اراضی کو غیر مالک کاشت کاروں میں کم از کم ۱۲ ایکڑ تک بلا قیمت اور چھوٹے زمینداروں میں مناسب قیمت پر تقسیم۔

۲۱۔ بے روزگاروں کو روزگار کی فراہمی۔ مجرور آدمی کو کم سے کم ایک سو روپے ماہوار اور عیال دار کو دو سو روپے ماہوار تنخواہ۔

۲۲۔ زرعی اور صنعتی مزدوروں کو منافع میں حصہ دینے اور مزدوروں کی شرائط کار کی اصلاح کا اہتمام۔

۲۳۔ ۵۰ روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے افراد کو شدید ہنگامی ضروریات پوری کرنے کے لیے بلا مشورہ قرض کی ادائیگی۔

۲۴۔ میرٹک ملک مفت تعلیم اور اسلامی اساسس پر مبنی ایسی پالیسیوں کا اہتمام جن سے ایماندار، ممتاز اور ملک و ملت کے لیے مفید نسل تیار ہو سکے۔

۲۵۔ باغ راستے دہی کی بنیادوں پر براہ راست انتخابات، قانون ساز اسمبلی میں عوام کی مکمل نمائندگی اور اسمبلی کو ریٹائر کی منظوری اور قانون سازی کا اختیار کامل دینے کا اہتمام۔

۲۶۔ ملکی قانون کی نظر میں تمام شہریوں کی برابری اور بے لاگ اور بلا تاخیر انصاف کی ضمانت۔

۲۷۔ انتظامیہ سے عدلیہ کی آزادی۔

۲۸۔ حکومت کی مالی پالیسیوں کے واضح اور صحیح رخ کا تعین، تاکہ مفاد پرست طبقے کی من مانیوں اور بجاوے کرنے والی کارخانے واروں کی انجمنوں کی روک تھام اور اشد ضرورت کی قیمتوں میں تخفیف کر کے غریب عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔

۲۹۔ دیہات اور شہروں میں گھریلو صنعتوں اور صنعت گروں کا وسیع پیمانے پر قیام۔

۳۰۔ دیہات کی تہذیبی اور اقتصادی ترقی کا بندوبست۔

۳۱۔ ملک کے تحفظ کی خاطر تمام صحت مند شہریوں کو فوجی اور شہری دفاع کی تربیت۔

۳۲۔ دنیا کے کام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات خواہ وہ کسی نظریے کے علمبردار

ہوں نیز مسلم اکثریت والے ملک کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر برادرانہ روابط۔

۳۳۔ اسلامی اقدار پر مبنی پاکستانی معاشرے کی تعمیر کے سلسلے میں رائے عامہ کو حکومت کی تائید و حمایت کے لیے تیار کرنا۔

۳۴۔ قومی کردار کو مضبوط بنانا، لوگوں کے اخلاقی اور تعلیمی معیار کو بلند کرنا اور اس

ضمن میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو کام میں لانا۔

ایک بار میں نے مولانا مودودی سے دریافت کیا: جماعت اسلامی خالص اسلامی

نظام کی علمبردار ہے پھر وہ تحریک جمہوریت میں دوسری جماعتوں کے ساتھ اشتراک و تعاون

کرنے کے لیے اس قدر بے تاب کیوں ہے؟ حالانکہ یہ جماعتیں اس کے پروگرام کی متعدد اہم

باتوں سے اختلاف رکھتی ہیں۔ مولانا نے فرمایا: اس وقت اہم ترین اور اشد ضروری کام یہ ہے کہ آمریت کو ختم کر کے حقیقی جمہوریت بحال کی جائے۔ اسلام اور مغربی جمہوریت کے درمیان تضادم کا باعث صرف ایک امر ہے۔ وہ یہ کہ اسلام کے نقطہ نظر سے حاکمیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جتنا ہے جب کہ لادینی جمہوریت کے نزدیک کسی ملک کی حاکمیت کے مالک اس کے عوام ہوتے ہیں۔ ایسے جمہوری ملک کی نامتدہ مقتدہ اپنے لیے اکثریت کی مرضی کے سوا اور کوئی پابندی تسلیم نہیں کرتی۔ اس کے برعکس جس ریاست میں اسلامی قانون حکمران ہوتا ہے اس کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ شریعت الہی کو نافذ کرے۔ اس شریعت کو نہ تو کوئی اکثریت منوع کر سکتی ہے نہ قرآن و سنت کے احکامات میں کسی قسم کی کوئی مریخ تبدیلی کی جاسکتی ہے تاہم مولانا نے فرمایا: حکیت پسندانہ آمریت کے مقابلے میں لادینی جمہوریت قابل تزیح ہے۔ حکیت پسندانہ آمریت خصوصاً موٹولزم کے سامنے میں حبیب اسلام متحرک کو نہایت بے رحمی سے کچلا اور تعذیب و اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسلامی تحریک کے کام کرنے کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جمہوری طرز حکومت میں پارلیمنٹ میں نمائندگی حاصل کرنے کے مواقع میسر رہتے ہیں۔ جماعت سازی، اظہار رائے اور پریس میں تنقید کی آزادی برقرار رہتی ہے۔ ایسی حکومت میں جماعت اسلامی عوام کی تعلیم و تربیت کا کام بے حد ٹوک جاری رکھ سکتی ہے۔

جماعت اسلامی کی نظرموت پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ وہ بالآخر پوری دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنے کا حزم و قناعت رکھتی ہے۔

جماعت اسلامی، اسلامی نظریات اور اسلامی طرز حیات کی دعوت و تبلیغ میں پوری سرگرمی سے مصروف اور ان تمام برائیوں اور بدعنوانیوں کے خلاف نبرد آزما ہے جن کی وجہ سے لادینیت اور مادہ پرستی کا ہر طرف دھندہ دورہ ہے۔ یہ بات بلا مبالغہ کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کی جاری اکثریت، اور ان میں جدید تعلیم یافتہ اصحاب کی بڑی تعداد بھی شامل ہے،

اسلامی نظام حیات کے نفاذ کی خواہش مند اور عمر جدید کی ان تمام اقدار کو مسترد کرتی ہے جو دین برحق کے منافی اور مخالف ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ اسلامی تعلیمات سے بخوبی واقف نہیں ہیں۔ اگرچہ انہیں جدید زندگی کے کچھ طور انوار سے نفرت ہے، لیکن وہ غیر منظم ہیں۔ انہیں رائے دینے کا حق بھی حاصل نہیں۔ ان کی کوئی متحدہ طاقت نہیں۔ اس کے مقابلے میں مغربیت اور لادینیت کی حامی طاقتیں پوری طرح منظم اور مضبوط رشتہ اتحاد میں مربوط ہیں۔ وہ مسلمان ملک کے دروہست، پریس، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور نظام تعلیم پر چھائی ہوئی ہیں اور خوب سوچے سمجھے منصوبوں کے مطابق مغربیت کو مسلمانوں پر مسلط کر رہی ہیں۔ بنابرین ہر ملک اور ہر جگہ کے عتب اسلام عناصر کے لیے لازمی ہے کہ وہ منظم ہوں اور فیضانِ موصوف بن کر دینی کی ان طاقتوں سے لڑیں۔ اسلامی نظام کی جدوجہد کرنے والے ایک مرتبہ بڑے پیمانے پر منظم اور متحد ہو گئے تو مادہ پرستانہ نظریات کے حامی عناصر کے لیے ان کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جائے گا اس لیے کہ متوخر الذکر عناصر اپنی مصلحتوں، مفادات اور امراء و اغراض سے تحریک حاصل کرتے ہیں، جبکہ اول الذکر لوگ اس طوائف میں تفریق باب ہونے کے لیے اپنی ہر چیز حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینے کے متمنی ہوتے ہیں۔

جماعت اسلامی پاکستان کے بدترین دشمن بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور، سب سے زیادہ متحرک اور سب سے منظم اسلامی تحریک ہے۔ اس کی انتہائی اہم و بڑی مہم، باخبر، مخلص، بے لوث اور دیانت دار قیادت، اس کے بہترین سرگرم اور پر جوش ارکان، اس کے ہزاروں ہمدرد جن میں سے بہت سے پاکستانی ہیں اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، سارے عالم اسلام میں اس کے بھی خواہوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، اس کا اعلیٰ پایہ کادوسیہ و طریقہ جو جس سے زائد باظہار میں منتقل ہو چکا ہے، یہ سارے امور اس بات کی بہترین ضمانت ہیں کہ یہ تحریک مستقبل میں ترقی یاب ہو کر رہے گی۔

جماعت اسلامی کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے: مسلمان! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی اطاعت کریں۔ منافقت، دوزخی اور ان تمام باتوں کو ترک کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔
 اللہ کے باخیر اور اسلامی نظام حیات کے منکروں کو رہنمائی کے منصب سے ہٹا کر دیں اور
 سچے مسلمان بن جائیں۔ جو لوگ ہماری اس دعوت کو حق سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔
 اور جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے آگے جوابدہی کے لیے تیار ہو
 جائیں۔

ح

اسلام اور دنیاۓ مغرب میں تبلیغی جدوجہد

یورپ اور امریکہ نظریاتی اعتبار سے دیوالیہ ہرچکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان ممالکوں میں اسلامی خلاہ پیدا ہو گیا ہے، چنانچہ بہت سے نیک نیت مسلمانوں کو یقین ہے کہ یہ خلاہ ہاؤز دنیاۓ مغرب کو اسلام کی خوش شگفت میں پہنچا دے گا۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ چونکہ اسلام کا مستقبل امریکہ اور یورپ میں نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنی ساری تبلیغی اور دعوتی سعی انہی ممالک میں مرکوز کر دینی چاہئیں۔ زیر نظر باب کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ رجائیت اور خوش خیالی کی کس قدر بے حاصل ہے۔

بے شک مغرب کے بعض خالی خالی اور غیر معمولی افراد حلقہ بگوش اسلام ہرچکے ہیں، لیکن ان کا دین دایان معض ایک ذاتی معاملہ بن کر رہ گیا ہے جس کا مغربی معاشرے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسلام عیسائیت سے بالکل الگ اور متاثر دین ہے۔ وہ نہ تو عیسائیت کی طرح معض خدا اور بند سے

شعبہ یورپی اور امریکی نو مسلموں کے مسلمان ہونے کی راست نشان معلوم کرنے کے لیے کتاب

Islam Our Choice پر مبنی ہے جو دو کنگ مسلم مشن اور لٹریچر ٹرسٹ دو کنگ لندن نے شائع کی ہے۔

کے باہمی تعلق کا نام ہے اور بعض آخرت میں انفرادی نجات کا تصور۔ اس کے برعکس وہ انسان کی پرائیویٹ زندگی کے ساتھ ساتھ اُس کی پبلک زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ وہ انفرادی معاملہ ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اور اجتماعی معاملہ بھی ہے۔ اسی طرح وہ مطالبہ کرتا ہے کہ معاشرے کے تمام شعبوں کو ایک معین اور مخصوص تہذیبی سانچے میں ڈھالا جائے۔

ہم مسلمانوں کو اس سنگین حقیقت سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے کہ اسلام کے خلاف مغرب کا عندیہ بعض تاریخی اسباب پر مبنی نہیں ہے بلکہ ان سے کہیں زیادہ اس عناد کی اساس وہ بنیادی تناقض ہے جو دونوں تہذیبوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اسی تناقض کا یہ نتیجہ ہے کہ جدید مغربی ذہن کو اکثر حقیقی اسلامی تدریس نہ صرف انتہائی غیر دلکش بلکہ مرثیہ المل ہے جو نظر آتی ہیں۔ اسلام کا پوری زندگی پر حاوی ہونا اور کسی دوسرے نظام کو اپنا شریک و ہم نسلیم نہ کرنا، مذہب، قانون اور حکومت کا اتحاد و امتزاج، جہاد کا تصور، پردہ، تعدد و ازدواج کی کھلی قانونی اجازت، اکثر مغربی لطیفہ اور تفریحات کی ممانعت یا حوصلہ شکنی اس سلسلے کی چند مثالیں ہیں۔ ذیل کا اقتباس ایک نو مسلم مغربی قانون کے مکتوب سے لیا گیا ہے جو انہوں نے مجھے لکھا تھا۔ یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ صدقِ عدل سے مسلمان ہوئی تھیں۔ اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی طرز زندگی کو چھوڑ کر اسلامی طرزِ حیات کو اپنانے میں ان میاں بیوی کو کیسی نفسیاتی محرومی سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ لکھتی ہیں:

”آپ کی خوش نصیب شخصیت کے برعکس ہم مغربی زندگی سے جی بھر کر ملعت اذغذہ ہوتے تھے۔ میرے شوہر گیارہ برس سے پانچ بجاتے آرہے تھے۔ انہیں یورپ کی کلاسیکی موسیقی اور ام کی مجلسوں کے تندرست نغمہ و مرد سے عشق تھا۔ وہ بڑی عمدہ تصویریں، خصوصاً عوامِ اندس کی تصویریں کھینچ سکتے تھے۔ ہم دونوں کو بعض کامی شوق تھا اور گاہے گاہے اپنے اس شوق کو پورا بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم ہر قسم کے مغربی کھانے کھیا کرتے اور حلال و حرام کی ذرا

بھی تیز نہ تھی۔ ہم دونوں اپنی ہفتہ وار چھٹی اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے۔ ان دوستوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ ساحل پر غسل کرنے جلتے۔ سسٹو رافوں، قیوٹروں، فونو، لطیفہ کے عجائب گھروں اور سینماؤں کی میر کرتے۔ اچھے سے اچھا لباس پہنتے اور چھوٹی چھوٹی خواہشات پر دلی کھول کر دہرہ مارتے۔۔۔۔۔ ہم دونوں میں سے کسی نے بھی پورا پورا اندازہ نہیں کیا تھا کہ اسلام ہماری زندگی کے انتہائی ذاتی اور بے تکلف دائرے میں بھی کتنا گہرا دخل رکھتا ہے۔ ہم نے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تو میرا خیال تھا کہ مجھے ساری یا قیص اور شہوار پہننا اور روپیٹہ اور ٹھنڈا ہونا، لیکن جرتے اور پردے کی ناگزیر ضرورت کا پتہ اُس وقت چلا جب ہم نے اپنے مسلمان پڑوسیوں کی دفعہ زندگی کا مشاہدہ شروع کیا۔ ہمیں کبھی احساس تک نہ ہوا تھا کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کی تصویر کشی بھی کوئی مجبور چیز ہے، یا یہ کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جب اور جہاں چاہے نہیں جا سکتی، سینما دیکھنا پڑتا ہے، سمندر کے کنارے پرنے کے لیے جانا ٹھیک نہیں۔ تاہم تفریح کا جو سادہ سامان ہم یورپ میں چھوڑ گئے تھے اُس کی قافی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہر گز جی میں حضورؐ نے فرمایا ہے کہ مردوں کو تیز اندازی کرنے، اپنے گھوڑوں کو سدھانے اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی دلی لگی کرنے کی اجازت ہے۔ دوسرے تمام میلانات کو وقت کا ضیاع سمجھنا چاہیے۔ ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے لیکن جس نشاط و تفریح سے یورپ میں مطعت اندوز ہوا کرتے تھے اُن سے الگ رہنا آج بھی ہمیں وحشتِ عین کی حد تک دیر معلوم ہوتا ہے۔

دراصل یہ بیمار اپنا تصور ہے۔ ہم اسلام کو پوری دیانت داری اور جرأتِ مندی کے ساتھ حق و حق پریش نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نو مسلم اہل مغرب کی اکثریت اسلام کے گڑھے ہونے تصور

سے بڑی مشکل میں پھنس جاتی ہے اس لیے کہ وہ اپنے کافر ہمنوں کو مسلمان ذہنوں میں تبدیل کرنے سے نفسیاتی طور پر نامرہ پتے ہیں، چنانچہ وہ نئے دین میں داخل ہوتے ہیں تو بالکل بے خبری میں اپنی پرانی تدبیریں اور طریقہ ہائے فکر ساتھ لے کر آتے ہیں۔ پھر انہیں اپنے نئے ماحول سے ہم آہنگ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ انجام کار وہ اکثر قریح مایوسوں کا شمار ہو جاتے ہیں، جو انہیں بسا اوقات ارتداد تک پہنچا دیتی ہیں۔ جدید ہمنوں کو متاثر کرنے کے لیے ہم بڑی عیارانہ سوسائٹیت سے کام لیتے ہیں اور اپنے مذہب کو شک و شبہ کی گولی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اہل مغرب کو اسلام کے بارے میں ایک ایسا تصور دیتے ہیں جس سے وہ فی الحقیقت بالکل پاک ہے۔ اگر ہم صدقہ دل سے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اسلام دوسرے تمام نظام ہائے حیات سے اعلیٰ درجہ پر ایک خدائی نظام حیات ہے تو ہمیں ان لوگوں کی نہ تو تنقید سے ڈرنا چاہیئے، نہ مذمت سے جن کی اقدار ہماری اقدار سے بالکل مختلف ہیں۔

بالفرض مغرب کی تہذیب جدید نظریاتی اعتبار سے دیوالیہ بھی ہو چکی ہے تب اہل مغرب نے ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور جب تک ان کا طرز حیات دنیا میں ہر جگہ غلبہ پارہا ہے اور مختلف تصورات کی حامل تمام دوسری تہذیبیں بسرعت زوال پذیر ہیں۔ اس وقت تک وہ اس حقیقت کو تسلیم بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے طرز حیات کی برتری اور تفوق پر یقین محکم رکھتے ہیں۔ جب تک اس طرز حیات کا دنیا میں ڈنکا بجتا رہے گا ان سے یہ توقع غلط ہوگی کہ وہ اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ایک ایسی تہذیب کو اپنائیں گے جو اس سے بالکل مختلف بھی ہے اور جس کا عظیم الشان ماضی بس تاریخ کے اوراق کی زینت بن چکا ہے۔ ہماری ایک نفسی اور بھی ہے۔ مسلمان ملکوں سے یورپ اور امریکہ جانے والے طلبہ اور سفارتی نمائندوں کی کھپ میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا ہے۔ یہ اضافہ سوائے نقصان کے اور کوئی چیز اپنے دامن میں نہیں رکھتا۔ مغربی ملکوں میں جانے والے مسلمان اپنے سینوں میں اسلام

کی دوسرے تمام نظام ہائے حیات پر برتری کا یقین و اعتقاد اور دوسروں کو اس دولت سے بہرہ ور کرنے کا جوش و جذبہ لے کر نہیں جاتے۔ اس کے برعکس انہیں اپنے "پس ماندہ" اور غیر ترقی یافتہ" ہونے کا احساس ہر وقت سرنگوں اور شرمسار کیے رکھتا ہے، چنانچہ وہ اہل مغرب کو یقین و ایمان کی روشنی سے بہرہ ور کرنے کے بجائے مغرب کے تعلیمی اداروں میں مغربی نظریات اور تکنیک پر عبور حاصل کرتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان نظریات اور طور اطوار کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان سب سے بدتر وہ سفارتی نمائندے ہیں جو سرکاری تقریبات میں شراب پیٹے اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ ناچتے ہیں اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اخبارات میں تصویریں چھپواتے ہیں اس طرح وہ بڑی بے حیائی سے اسلام کے ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اپنے غیر ملکی ذرا بھی خلش محسوس نہیں کرتے۔

امریکہ اور یورپ داسے جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک جہاں مسلمان صدیوں سے بھاری اکثریت میں چلے آئے ہیں، مغربی تہذیب و ثقافت کو اپنانے اور اپنی اسلامی میراث کو قریب دینے کے لیے نہایت بے چین ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے یہ توقع کہ وہ مصلحت گوشت اسلام ہو جائیں گے، کیا سراسر غیر منطقی بات نہیں ہے؟ جس حق کے لیے مسلمان خود مٹا کوئی جذبہ احترام ظاہر نہیں کرتے غیر مسلم اسے مقدس گروان کر کیوں کر اپنا سکتے ہیں؟ کیا یہ بات مضحکہ خیز اور مزاحمتناک نہیں ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ کے غیر مسلموں کو تو اسلام کا سیاسی نظام اپنانے کی دعوت دیں اس کی حسنا کے گنگ گائیں اور یہ وعظ کریں کہ اسلام ایک مکمل اقتصادی نظام ہے اور اپنے دامن میں تمام معاشرتی مسائل کا حل رکھتا ہے، لیکن عالم اسلام کے کسی گوشے میں ایسے معاشرے کا عملاً وجود نہ ہو۔ اس سے بڑھ کر حضرت رساں بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سرگھر سے قوم پرست آمروں کے سامنے نام سیاسی آزادی، فنی اور صنعتی ترقی، ملاذنی تعمیری اداروں کے فروغ و عروج، عورتوں کو راستے دی کے حق، سعودی عرب میں غلامی کی ترویج اور مکہ و مدینہ کے مقدس شہروں، ملک بوس عمارتوں کی تعمیر کو اسلام کی نشا و ثانیہ کے ساتھ غلط

کریں۔ یہ باتیں اسلام کی نشاۃ ثانیہ یا بیداری کا منظر نہیں ہیں بلکہ ان سے تو مسلمان ملکوں میں مغربی تہذیب و نظریات کے بڑھتے ہوئے غلبے کا پتہ چلتا ہے۔ جب تک ہم خود اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اپنے دین کو نافذ کرنے کی حقیقی، زندہ اور عملی مثال پیش نہیں کرتے غیر مسلم دنیا پر کسی قسم کا فیصلہ کن دینی اور اخلاقی اثر ڈالنے کی توقع کیے جاسکتے ہیں۔

مسلمان اہل علم و ادب کی سیاسی اور اقتصادی مسائل میں غور و خوض سے زیادہ الجھ جھڑے ہیں۔ حالانکہ نجد کی لغت و سنگین مرضی ہے جس نے تمام مسلمان ملکوں کو زبردست مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس مرض کی طوٹ بہترین منہ ہوں اور اس کا مداوا دھڑکیں۔ انہیں اس دینی جھڑ پڑ سنہ نزدیک و خوب اچھی طرح پہچان لینا چاہیے جو دلت کے ساتھ ساتھ بدلنے کا نعرہ لگا کر قرآن و سنت پر مسلمانوں کے ایمان کا ایک ایک نشان مٹا رہا ہے۔ یہ تحریک ناسرائیل کے اعتبار سے فلسطین پر صہیونی تسلط، کشمیر پر بھارتی استیلاد، حبشہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قبرص میں ترکہ اقلیت کی نسل کشی کی کوششوں سے کہیں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہے۔ یہ سب مسائل صرف ایک بُرائی کا منظر ہیں۔ وہ بُرائی جس کے ارتکاب کے مجرم بدقسمتی سے مسلمان ہی اتنے ہی ہیں جتنے کہ غیر مسلم۔ اور وہ ہے جنگ جبرائے قوم پرستی۔ غیر مسلم جن گمراہ گن میں گھڑت نظریات میں مبتلا ہیں اگر ہم مسلمان بھی ان میں برابر کے شریک ہوں تو پھر ہم ان سے افضل کیوں کر ہو سکتے ہیں؟

مسلمان علماء کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ ان تمام فلسفوں کو رد کریں جو آج دنیا میں حکمران ہیں۔ مستراطہ، غلاطون اور اسطو کے مظلومات جو وحی و تنزیل پر مبنی خاص بدیہی صداقت کے منکر ہیں اور عقلی تحقیق اور منکر کی آزادی کے نام پر ریب و تشکک اور بدعت و کفر کو نیکی کی حقیقت سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے ہیں۔ سیاسی مصمت پرستی جس کی قطعی مکیادہ نے اپنی کتاب "پرنس" میں کی ہے۔ دوسری نام نہاد روشنیابی جبرائے قوم پرستی سے تعلق رکھتی

والی ہر چیز کو قوم، تعصب اور جنون گروا دیتی ہے۔ فراتیڈ کے اصول جو بے روک ٹوک جنسی تعلقات کو افراد اور معاشرے کے لیے انتہائی صحت مند ہونے کا پراگندہ کرتے ہیں، ہر کس کا عقیدہ و نظریہ جو اقتصادی بہبود کو کسی ریاست کی سرکاری پالیسی کا سب سے بڑا ہدف قرار دیتا ہے۔ ایسا ہدف جس پر تمام دوسری اقدار قربان کر دینی چاہئیں یا انہیں اس کا تابع پہل بنا دینا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ کسی مخصوص معاشرے میں تہذیبی نظریات مادی احوال کے تابع ہوتے ہیں اور اخلاقی اور روحانی ارتقاء کا انحصار مادی ترقی پر ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ نظریہ ارتقاء جو پہلے ٹارون نے پیش کیا اور پھر جسے ہر برٹس پینسرنے عمرانیات پر منطبق کر دیا۔ ضرورت ہے کہ ان تمام بے سرو پا من گھڑت نظریات کے ایک ایک نقطے کی منفصل تردید کی جائے۔ وٹائل انتہائی منطقی اور مؤثر ہیں اور اسلوب بیان نہایت عالمانہ، باوقار اور اس قدر دلچسپ ہر کہ پڑھے لکھے لوگوں کے وسیع حلقے کو اپنی جانب کھینچنے کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان اہل علم و فکر کے لیے حاکمیت مطلقہ اس کے نازل کردہ اور نام قابل تفسیر قانون کی ہے چونکہ دین و شریعت کی ضروریات، حلال و حرام، حدود و تفرج، پردہ اور جہاد کے تعزیرات کی پُر روز تائید کریں تاکہ لوگ مروجہ نقطہ نظر کا شکار نہ ہونے کے بجائے ان نظریات کی فطری خوبیوں کے قائل ہوں۔

جب اس قسم کی حاملہ تصانیف لوگوں کی بیماری تعداد کو اپنی جانب کھینچ لیں گی تو اسلامی تعلیمات، ٹھوس معاشرتی اداروں، دینی اسلامی سکول، اسلامی خیراتی ادارے، اسلامی شفا خانے اور سائنسی تحقیقات کے مراکز وغیرہ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ایک بار یہ اسلامی متبادل ادارے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہو گئے، تو ظاہر اسلام کو مغرب کے رنگ میں رنگنے کا عمل خود بخود ختم ہو جائے گا۔

چنانچہ غیر ملکی استعمار کے محسوس نتائج پر منہ مبرور نے کے بجائے ہم مغرب کی ظاہری حلاوت پر شکوہ سنج ہونا چھوڑ دیں گے اور مغرب کی چارہ جوتی میں لگ جائیں گے۔

اسلامی نشاۃ ثانیہ کے امکانات

مجموع اسلامی معاشرہ تعمیر کرنے کی جدوجہد کرنے والوں کے معاملات بغلیں بجا کر کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب ہمیشہ کے لیے معدوم ہو چکی ہے۔ اس کا تخلیقی دور ماضی کی تاریخ بن چکا ہے۔ اُس کے دامن میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جسے وہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ مسلمان ممالک نے مغربی تہذیب کے ہاتھوں یکے بعد دیگرے جس طرح شکست کھائی اُس کے ایک ایک مرحلے کی داستان یہ لوگ بغلیں بجا کر بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلامی زندگی کا انتشار اور مسلمانوں کو مغرب کے رنگ میں رنگ دینے میں مکمل کامیابی ناکر رہے۔ مزید برآں وہ بڑے ذوق سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس عمل کو کوئی قوت نہیں روک سکتی۔ مغرور مذہب ہے کہ جدید تہذیب ناقابل تخیل ہے۔ ان پٹال اور فرسودہ جہلوں نے مسلمانوں کی زخیر لپو کو پست ہمت کرنے میں جو کامیاب کردار ادا کیا ہے ہمارے دشمنوں کا بڑے سے بڑا ہار پراگندہ بھی نہیں کر سکا۔ اگرچہ مغربی تہذیب کے ناقابل تخیل ہونے کا پراگندہ اڑے زور شور سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ نسلی نفرت، طبقاتی کشمکش، لاقانونیت کی وبا، تجزیہ معاصر کے لیے سائنسی کا زما سوں کا بے جا استعمال، خاندان کا بے جا انحصار، ناماعز جنسی تعلقات کا عالمی شوق اور انتہائی مابہیات تعیشات پر تعدی اور انسانی ہمدردی کا بے اندازہ ضیاع

اس تہذیب کی چند انتہائی جراحت پذیر کمزوریاں ہیں۔ ماضی میں تمام دوسری تہذیبیں جن بائوں سے
جھوٹ کے گھاٹے اتریں وہی موجودہ تہذیب کو بھی یقیناً تباہ کر کے رہیں گی۔ مخالفین کے مقابلے میں
جمادے پاس گراں بہا اثاثہ ہے کہ حقیقی اسلامی زندگی اس قوم کی تمام بدعنوانیوں سے بالکل پاک اور
منزہ ہے۔ مغربی تہذیب لوگوں کو اس لیے ناقابلِ تسخیر نظر آتی ہے کہ کوئی دوسری تہذیب قدرِ متقابل
نہیں ہے۔ ایک شرابہ کوئی خوشتر حریت میدان میں لگے گی تو بعد از تہذیب کی برسیدگی اور شراوند
گھل کر مٹا دئے جاتے گی۔

ہمارے مقصد کے لیے انتہائی تباہ کنی ہمارے وہ مصنفین اور اہل قلم ہیں جو غلبتِ رفتہ کے گنگنہ کار دورِ جدید کے مسائل کا قابلِ عمل اور حقیقت پسندانہ حل تلاش کرنے سے گریز کرتے ہیں وہ اس حقیقت کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایک ہزار برس پہلے مسلمانوں نے جو کلام سے انجام دیئے تھے ان کی تعریف میں زمین و آسمان کے غلابے طالع نے سے یہ ضمانت نہیں ملنی کہ ہمارا اسلامی معاشرہ مستقبل میں بھی نوید پر ہرگز۔ یہ نیک نیت مصنفین حضورِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہؓ کی مدح و توصیف میں کتابوں پر کتابیں لکھتے ہیں، اسلام کی شاندار روحانی برتری کے گیت گاتے ہیں اور مادہ پرست مغرب کی شدید مذرت کرتے ہوئے نہیں تھکتے، گویا ان کی چرند و لعلِ فانی کے قیغے میں اسلام کا حسین و جمیل مثالی نظام خود بخود وجود میں آجائے گا اور انہیں کسی مزید جدوجہد کی حاجت نہ اٹھانا پڑے گی۔

ایک مسلمان اس مسئلے پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

۰ موزینا بھر کے مسلمان تاریخ کے انازک ترین دور سے گزر رہے ہیں مغربی تہذیب جرحہ دیریت پسندی کو بھلائی ہے، ماحنسی ترقی کی زبردست قوت کے بل پر دوسری تہذیبوں پر مغالب ہو چکی ہے۔ عیسیائیت نے اس کا جان توڑ کر مقابلہ کیا، لیکن وہ زیادہ مدت تک ثابت قدم نہ رہ سکی کیونکہ اس کی زہرہ کتر میں بہت سے خطرناک شکاک تھے۔ دوسرے مذاہب بھی عیسیائیت کے

سے محشر سے دو چار ہوتے۔ لیکن ہے کہ بعض ممالک میں ابھی تک کچھ رسوم منج
ہوں، لیکن اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ وہ سب جدیدیت
پسندی سے سخت متاثر اور اُس کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں۔ ان میں سے
بعض ترکیبیں بدلی اور اپنی اصلیت کھو چکے ہیں۔ اگرچہ تمام ملکوں کے مسلمان جدیدیت
پسندی کی زبردست قرب سے بچنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، تاہم وہ ہر
جگہ اس کے مقابلے میں پسپا ہو رہے ہیں۔ نوبت ابی جا رسید کہ اکثر مسلمان بھی
اس کا غیر محکم کر رہے ہیں اور اس عالمی تہذیب میں بتدریج جذبہ لٹے جا
رہے ہیں۔

جو لوگ اسلامی زندگی کو اصلی مہیائے پر نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بظاہر ان کی کامیابی کے موانع و حندلے سے نظر کرتے ہیں۔ مغربی استعمار سے سیاسی حاکمیت کی بازیافت کے باوجود مغربی تہذیب و ثقافت کے اثرات کمزور نہیں پڑے۔ اس کے برعکس اقتصادی ترقی کے نعرے کی آڑ میں ایشیاء و افریقہ کو مغرب کے رنگ میں رنگنے کا کام تیز تر ہو گیا ہے۔

”انیسویں صدی کے آغاز سے ہمارے اصلاحی معاشرے کو موجودہ دور

کے عالم گیر معاشرے میں جذب ہوتے دیکھا..... میری راستہ نہیں
ان پیچیدگیوں سے آگاہی ہمارے آج کے اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا اور
واحد مسئلہ ہے۔ مغرب کے اثرات اتنے عظیم اور گہرے تھے کہ جب مسلمان قرین
سماسی آزادی سے جھکا رہو میں تو انہیں پتہ چلا کہ روایاتی اسلامی طریق زندگی

—“The Spell of Modernism,” Bashir-ud-din, *The Radiance Views Weekly*, New Delhi, September 13, 1964, p. 9.

کی طرف چٹنا ممکن نہیں رہا۔

مذکورہ بالا اقتباس ہمارے جدید تعلیم یافتہ، اعلیٰ طبقے، کی ذہنیت کا مثال نمونہ ہے، لیکن کیا ہمیں مکمل قزلباش کے آگے سر اٹھا دیا جائے اور اپنی شکست، غن اپنی چاہیے؟ کیا ہمارے لیے امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی؟

اسلامی نشاۃ ثانیہ کا امکان اس وقت چاہے کتنا ہی تاریک نظر آتا ہے، میرے نزدیک امید کی کرن اب بھی موجود ہے، بشرطیکہ ہم جو وقت اور محاذوں ہم اٹھائیں۔ امید کی یہ کرن مذہب ذیل مفروضات پر مبنی ہے:

۱۔ اسلام کے بنیادی نکتہ — قرآن و سنت — مفاسد اور بگاڑ سے بالکل پاک اور بظوں کے توڑ چیں۔ کوئی دوسرا مذہب ایسی قوتیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

۲۔ اسلامی تعلیمات جامع اور ہمہ گیر ہیں اور کسی دوسرے نظریے کی دست نگر نہیں۔

اسلام کسی ایسی تہذیب کے ساتھ امتزاج اور صافیت کو برداشت نہیں کرتا جس کے اصول اُس کے اصولوں سے متضاد ہوں۔ اسلام واحد مذہب ہے جو پوری انسانی زندگی کی شایان شان بھائی کرتا ہے۔ اسلام صرف ہی نہیں کہتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ بالعموم اس پر بھی بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، دوسرے تمام مذاہب کی تعلیمات تخیل، محدود اور جزوی ہیں۔

۳۔ اسلام کو اس کی حقیقی پاکیزہ صورت میں محفوظ رکھنے اور تبلیغ و اشاعت کرنے کے لیے اسلامی تاریخ کے ہر دور اور ایک وقت ہر مسلمان ملک میں مجتہدین پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اگرچہ مغربی حاکموں اور

سیاست دانوں کی تائید و حمایت اور وسائل افزائی سے ہمارے مجتہدین اپنی اسلام کی سرخ شدہ تعمیر کو پورے معاشرے پر منتقل کرنے میں کوشاں ہیں تاہم وہ لوگ اس کی محنت و محنت کر رہے ہیں جو اس منہ خاندان فریب میں نہیں آتے اور اسلام کو بے آئین شرا و درست حالت میں محفوظ رکھنے کا عزم صمیم کیے کر رہے ہیں۔ ۴۔ مراکش سے انڈونیشیا تک مسلمانوں کی بھاری اکثریت اسلام چاہتی ہے۔ انہیں ایک مرتبہ متحرک اور زندہ گنج قیادت میسر آگئی تو وہ انتہائی جوش و خروش سے اسلام کی پروردی کرنے لگیں گے۔

اگر یہ سچ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ اسلامی قیادت کسی ایک مسلمان ملک میں بھی کیوں ابھرنے نہیں پاتی؟ ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلامی قیادت کے فقدان کا سبب تو مغربی تہذیب کی کسی فطری خوبی میں پنہاں ہے اور نہ اسلام کی کوئی فطری خامی اس کی ذمہ دار ہے۔

اس سوال کا جواب مغربی تسلط کی فطرت کے صریح اور لگ سے مل سکتا ہے۔ ۱۹۰۸ء میں لاہور کوہر نے اپنی کتاب معرہ جدید (Modern Egypt) کے آخری باب میں بڑے انکشاف انگیز انداز میں لکھا ہے کہ جو نہی انگریزی تعلیم کے ذریعے انگریزی تہذیب کے رنگ میں رنگی ہوئی دانشوروں اور سیاست دانوں کی ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جو اقتدار کی باگ ڈور سنبھال سکے اُس وقت انگلستان اپنی تمام نوآبادیت کو سیاسی آزادی دیدے گا، لیکن برطانوی حکومت کسی آزاد اسلامی ریاست کو کسی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گی۔ چچ بات مصر کے متعلق درست تھی وہ پاکستان کے بارے میں بھی اتنی ہی درست ثابت ہو چکی ہے اور جو پالیسی برطانیہ کی تھی اسی پالیسی پر فرانس، اٹلی اور ہالینڈ بھی مزن تھے اور وہی پالیسی آج امریکہ اور روس کی ہے۔ لہذا ہماری سیاسی حاکمیت محض راستے نام ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور مغربی طاقتیں اقتصادی امداد کی آڑ میں اسے راستے نام رکھنے پر ترقی کرتی ہیں۔

اس ضمن میں مسلمان ممالک کے معاشرتی ڈھانچے کا جائزہ دینا ضروری ہے۔

ہماری معاشرتی اور اقتصادی برتری کے سب سے بالائی ڈنڈے پر سہارا جدید تعلیم یافتہ اعلیٰ طبقہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لوگ اگرچہ سلاطین، ہندوستانی لالہ یا افغانی ہیں مگر ذہنی اعتبار سے اپنے سامان

۱۔ جلد دوم صفحہ ۵۶۵

Shafiq Ghorbal, Director of the Institute of Higher Arabic Studies of the Arab League, Cairo, quoted from *Islam the Straight Path*, Edited by Kenneth Morgan, The Ronald Press, New York, 1958, p. 78.

آقاؤں کا ہر ہر جویم ہیں اور اپنے ملکوں کو مغرب سے اثر کے رنگ میں پوری طرح رنگنے پڑتے ہوئے ہیں۔ یہ طبقہ پوری آبادی میں ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، تاہم سارا اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس کی سرکسیریں کی بروقت روک تھام نہ کی گئی تو وہ بگڑی ہوئی اخلاقی اور تہذیبی اقتدار جو اب تک طبقہ اثرات تک محدود ہیں، پھیل جائیں گی اور عوام کے سارے طبقات کو بگاڑ دیں گی۔

یہ سچی کے خیلے سر سے پر ایک اور گروہ ہے جو تمام مسلمان ملکوں کی آبادی میں تین چوتھائی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہیں سیدھے سادے عام لوگ۔ اس گروہ میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خوش قسمت سے تہذیب جدید کے اثرات سے محفوظ رہے ہیں اور جدید تعلیم سے بہرہ ور نہیں ہوئے۔ یہ مسلمان زیادہ تر غریب، ناموافق اور ادنیٰ پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ علماء اور مساجد کے امام بھی انہوں نے دینی مدارس (مکتبہ الاسلامیہ اور دہلی وغیرہ) میں تعلیم پائی ہے اسی گروہ میں شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر بہ باطن اچھے مسلمان ہیں۔ بعض اسلامی احکام کے پابند بھی ہیں لیکن اپنی لاعلمی کی بنا پر آسانی سے دھوکے میں آجاتے ہیں۔ یہ لوگ اکثریت میں ہیں، لیکن گروہ اور غیر منظم ہونے کی وجہ سے بے بس اور قوی زندگی میں غیر متحرک ہیں۔ خطہ قریباً اس گروہ کے اکثر نہیں تو بہت سے لوگ اسلامی احکام، فرائض و عقائد و یقین سے زیادہ محض عادت یا رسم کے طور پر بجا لاتے ہیں۔ جس روایاتی تہذیب و ثقافت کی یہ فائزگی کرتے ہیں اس میں نہ قوت نہ حرکت نہ ہی ہے نہ زندگی، چنانچہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان ہر پرانی، قدیم، سپاندہ، غریب اور قریب الگ چیز کو اسلام کے ساتھ تھی کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ہر مغربی چیز انہیں درخشاں اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کے نزدیک یہ روایاتی تہذیب مشرق کے زوال پذیر یا پڑاؤ پرستی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ چونکہ کوئی نوجوان اپنے آپ کو سپاندہ یا رجعت پسند جنونی کہلا نا گوارا نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اُسے روشن خیال، جدید زمانے کا انسان اور ترقی پسند سمجھا جائے اس لیے جو بھی یہ نوجوان اعلیٰ سرکاری یا مشنری تعلیمی اداروں سے کلاد باری، ماہرین فن، ڈاکٹر، استاد یا سماجی کارکن بن کر نکلتے ہیں شہرت و ناموری اور عزت و احترام حاصل کرنے کے لیے روایت پسندی، کو ختم کرنے اور جدت پسندی کی "برکات" کو ملک کے معیذ ترین گوشوں تک پھیلانے کا مصمم ارادہ کر لیتے ہیں۔ حکومت کی مکمل تائید، مغربی طاقتوں کی

فنی امداد کے پروگرام اور کاروباری غیر ملکی سرمایہ کاری کے سہارے انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے۔ میدان سے سادے عوام زیادہ سے زیادہ بے جان مزاحمت ہی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ خود مغلوب نہیں ہوتے تو جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے دلچسپ تصور رہ جاتے ہیں۔

معاملہ اگر ان دونوں گروہوں کے ہاتھ میں ہوتا تو صورت حال یقیناً مایوس کن تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایک تیسرا گروہ بھی بندہ بیک اُبھر رہا ہے۔ یہ گروہ تعداد میں سب سے کم ہے، لیکن مسلمان خیر سے کا مستقبل اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اُس کا قطعی رُخ بھی لوگ متعین کریں گے۔ یہ وہ مرد اور خواتین ہیں جو مغربی تہذیب کی زریں رہے ہیں، جدید تعلیم یافتہ بھی ہیں، بعض یورپ اور امریکہ میں تعلیم بھی پاتے رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنے دین و ایمان اور اسلام کی محبت کو برقرار رکھا ہے، اپنی روزمرہ زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا جوش و جذبہ رکھتے اور ہمہ تن آمادہ رہتے ہیں۔ اسلامی زندگی میں مغربی تہذیب کے بڑھتے ہوئے نفوذ کی توڑ مڑ محنت کے لیے جس نگرانی، اسلحہ کی ضرورت ہے اُس سے پوری طرح یس ہیں، چنانچہ صرف یہی لوگ عالم اسلام کی رہنمائی کے اہل ہیں

مسلم مسلمان معنی ہیں اور اہل علم کی یہ عام راستے ہے کہ یورپ کا یہی کلیسا اپنے غیر عقلی عقائد مثلاً تنگیٹ، مسیح کا انسانی شکل اختیار کرنا، انسان کا پیدا شدہ گناہ گار ہونا اور پاپائیت کے جیت پند اور اسے کی بنا پر اثر و اقتدار سے محروم ہونا۔ دوسری طرف اسلام ایک آسان، سادہ اور ہر قسم کی پیچیدگیاں سے پاک نظریہ زندگی ہے۔ نہ تو فطرۃً سائنسی ترقی سے متصادم ہے اور نہ عام اہل ایمان سے الگ تعلق پر رہتوں کے کسی مخصوص طبقے کا تعلق ہے۔ بنا بریں ہمارا مذہب اس آفت سے محفوظ ہے جس سے عیسائیت دوچار ہوئی۔ اسے لال کا یہ انداز نظر ہر شرارتیں اُٹھاد اور طمانیت بخش ہے، لیکن حقیقت یہ ایک خطرناک خوش خیالی ہے۔ مسیحی عقائد اور ادوار سے، اسلام سے کتنے ہی تضاد سہی، ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ عیسائیت کے زوال کا سبب یہ عقائد اور ادوار سے نہ تھے۔ جب کبھی تک کلیسا زمانہ اجارے کا دینی ہیوا لازم پرورش نہ کرے، اصلاح اور انقلاب فرانس کے عقب میں آنے والے عہدِ نادر پرستی کے سیلاب سے دوچار ہوا

تو اس نے خاص منفی طریقوں سے کام لے کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی ساری قوت غیر عقیدین کو تہذیب وادبیت کا ہدف بنانے، لوگوں کے منظم تعاقب، بوزام اعتباری عدالتوں کے اقتدار اور لوگوں کے کتابوں کو تخریب کر کے پھرت کر دی۔ اگر کتب کو یکساں تعاقب طریقے اختیار کرتا۔ معنی کفر و بدعت کے فتوے لگانے اور کتابوں کو منسوخ قرار دینے کے بجائے اپنے اصل مفاد کو مزید پرست غصہ و نفرت کے غلط نظریات کی ترغیب اور معقول دلائل سے توبہ کے کام میں لگاتا تو وہ اپنے اثر و اقتدار کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا۔ بدقسمتی سے اس نے اپنے ارکان کے اذعان و تعجب سے اپیل کرنے اور ان کے دلوں میں عیسائیت کی محبت کی روح بھونکنے کے بجائے جبر و تشدد سے کام لیا۔ ان متقدمانہ اقدامات نے نفرت اور بغاوت کی آگ بھڑکانے کے سوا کچھ نہ کیا۔ اگر کلیسا کے نقطہ نظر کو مان لیا جائے کہ جتنی اور زندیق اسی مرکز کے متعلق تھے جو انہیں ملی، تب بھی معنی جبر و تشدد کے طریقے نہ صرف ظالمانہ اور انسانیت سوز بلکہ قطعاً غیر موثر اور خود اپنے مقصد کی مکمل شکست کے موجب ہوتے ہیں۔

خدا کا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ اختلاف راستے رکھنے والوں کو تہذیب وادبیت کا نشانہ بنانے کے واقعات سے بڑی مذمت پاک ہے تاہم یہ انداز ہی کا تعادیر ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ ایسی ہی غلطی ہم سے بھی سرزد ہوئی ہے اگرچہ قدر سے نرم انداز میں۔ ہمارے جدید تعلیم یافتہ نوجوان مغربی تہذیب کے سبز باغ پر جس طرح روز افزوں دیکھتے جا رہے ہیں اس کا مقابلہ ہم اس تہذیب کو مادہ پرستانہ، جسے خدا اور شیطانی قرار دینے سے (جو حقیقت کے اعتبار سے بالکل درست ہے) نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے تہذیب پرندوں پر کھڑے فتوے لگا کر مغربی تہذیب کو اپنانے سے نہیں روک سکتے۔ سوائے یہ نہیں ہے کہ وہ کافر قرار دیئے جانے کے سزاوار ہیں یا نہیں۔ اغلباً وہ سزاوار ہیں، لیکن کیا اس طرح کے فتوے لگا کر ہم اپنے مقصد کے لیے کوئی تعمیری کام کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب زوردار "نہیں" میں ملے گا۔ آخری فیصلہ ہمارے نہیں خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنی انتہائی محدود ہمدردی کی خاطر وقف کر دینی چاہیے اور یہ بات اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ جس طرح چاہے ان لوگوں کو سزا دے۔

ہم مسلمان مروج جس بحران سے دوچار ہیں وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ صدیوں پہلے ہم ایسے ہی

مسئلے سے دوچار ہو چکے ہیں۔ جب لادینی یونانی ہیرونازم کی تقریریت عام پڑھ رہی تھی جس کی نشر و اشاعت الکندی، ابن سینا، الفارابی اور ابن رشد ایسے معتزلہ فلسفی کر رہے تھے۔ ان سب کے بالکل ہمارے آج کے تہذیب پسندوں کی طرح اسلام کا ایک نیا کاروبار کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے امام غزالی نے اپنی کتاب "تہافت المفلسین" میں ان کے دلائل کا تار و پود بکھر کر دکھایا اور ان کے منطقی مضامین اور زکوٰۃ پر مبنی کو ایسے ترغیب و ترغیب سے نقاب کیا کہ معتزلہ تحریک کی پیش قدمی رک گئی۔ امام ابن تیمیہ نے ان عقلیت پسندوں پر آخری ہلک ضرب لگائی۔ اس کے بعد یونانی ہیرونازم اپنا سارا اثر و نفوذ کھو بیٹھا اور معتزلہ فلسفی اسلامی دنیا کی نظریں کبھی عورت و احترام کا مقام حاصل نہ کر سکے۔

آج عالم اسلام کو تمام باتوں سے زیادہ دایک مسئلہ غزالی اور نئے ابن تیمیہ کی ضرورت ہے۔ ان کے جانشینوں کا کام انتہائی پیچیدہ نہیں ہو گا جتنا کہ پہلی نظریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ تعلیم یونان کا لادینی ہیرونازم صحیر جدید کے مادہ پرستانہ فلسفے سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔ نوجوانوں کو فلسفہ اول الذکر کی بعض ایک مزید ارتقائی شکل ہے۔

ہمارے جدید ابن تیمیہ کا ہم ترین فرض یہ ہے کہ وہ ترقی کے غبار سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکال دے۔ ہمارے دلوں میں "تبدیل"، "ترقی"، "وقت کے ساتھ ساتھ چلنے"، "زمانے کے جھنجھکاؤ کا مقابلہ کرنے" کا جو خیال برپا کیا ہے وہ سوائے ایک تہذیب پسندانہ عقیدے کے اور کچھ نہیں ہے جو لوگوں کے نظریات و اعتقاد سے ماخوذ ہے اور جسے کارل مارکس نے تاریخ کی مادی تعبیر کی حقیقت سے معاشرتی فلسفے میں سمجھا دیا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور قرآن و سنت کی غیر شرط اطاعت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ہم تہذیبی آزادی سے ہٹنا رہ گئے تو پھر ہمیں اسلامی اقدار و نظریات کے دائرے کے اندر خود بخود خطری انداز میں رونما ہونے والے معاشرتی ارتقاء سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب تک ہم حضرت پسندی کے غلام رہیں گے تبدیلی کا مطلب بجز اس کے اور کچھ نہ ہو گا کہ ہم اسلامی اقدار کو چھوڑ کر مغربی طرز زندگی کو اپنالیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہر تبدیلی اسلامی نقطہ نظر سے نقصان اور معرفت کے مترادف ہے۔

تہذیب جدید میں کوئی چیز جدید اور ترقی پسندانہ نہیں ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور اقتصادی ترقی کے عملی اثر مغربی تہذیب میں بریکز کے عہد کے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔

ابن خمیر کے نئے جانشینوں کو تجدید پسندوں کے ایک اور عقیدہ کو بھی بے نقاب کرنا ہو گا اور وہ ہے طبع اور اساتذہ کو تحقیق کی مکمل آزادی دینے کا عقیدہ، جو ہمارے اصلی اعتقادی اداروں میں بابتعدہ ایک ڈھونگ (Bogy) بن چکا ہے۔ عقلی اور سائنسی تحقیق کی مکمل آزادی کا سلاطین بھی تہذیب جدید کا ایک اذعان اصول ہے جس سطرط کے فلسفے سے جو اس کے شاگرد افلاطون نے مرتب کیا تھا، اخذ کیا گیا ہے اور آج تک "بروزم" کے حصے میں باقی ہے۔ اس نام نہاد "آزادی فکر کا واحد مقصد مذہب کے بنیادی اصولوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور خدا، اس کی وحی اور آخرت کا مضحکہ اٹانا ہے۔ اسے سو ویٹ یونین کے ۱۹۳۷ء کے دستور میں قانونی شکل دے دی گئی ہے :

چنانچہ تمام روسی شہریوں کو مذہب دشمنی پر اگنڈے کی کھلی چھٹی ہے۔ آزادی حقیقی معنی میں ہر پہلو سے آزادی ہونی چاہیے، لیکن مغربی تہذیب کی سرپرستی میں نام نہاد "عقل" کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ وحی و الہام کے خلاف مصفا کر رہے اور اس کی کبھی حمایت نہ کرے۔ لہذا اس نام نہاد "عقلی" اور علمی "تحقیق کو صرف ایک ہی سمیت یعنی مادہ پرستی کی راہ پر بڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ لوگ روایاتی دینی تعلیم کو اس بنا پر رد اچھا کہتے نہیں تھکتے کہ اس میں تنقیدی، تخلیقی اور آزادانہ غور و فکر کا فقدان ہے، لیکن ہمیں خود ان کے اپنے انداز و عمل کو بھی کوئی ایچ یا آزادی نظر نہیں آتی۔

ہمارے تجدید پسندوں کی ایک اور پسندیدہ تکنیک یہ ہے کہ وہ "روح" کا تصادم اسلام کے "ظاہری معنوں" سے کر دیتے ہیں، گویا وہ دونوں ایک دوسرے سے منافی ہیں۔ تجدید پسند کہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے ظاہری معنی اس کی روح کو نقل کر دیتے ہیں، چنانچہ مروج سیدائیر علی اپنی مشہور کتاب "دوی سرٹ اسلام" میں یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ پردہ کے ظاہری احکام انتہائی غیر اسلامی ہیں، لیکن

سے تقریباً اٹھائی ہزار برس پہلے قدیم امتیاز کا ایک ٹکڑا۔

مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کا مغربی تصور اور مرد و زن کی مکمل مساوات اسلام کی سچی روح ہے۔ شریعت کے الفاظ تعداد و رواج کی اجازت دیتے ہیں، لیکن ایک نزدیک (ایک ہی دست میں ایک بری کھانا) جیسا کہ برلن عیسائی سمجھتے ہیں، قرآن کی روح کے صلی مطابق ہے۔ قرآن کی یہ کہ سیدے سادے واضح احکام کا وزن پر بار بار در دہریتے ہیں کہ وہ جامع غیر مسلموں کی مخالفت جہاد کریں، ان احکام کی رُو سے جہاد مسلمانوں کی مقدس فریضہ ہے، لیکن سیدائیر علی کہتے ہیں کہ اسلام، مذہب کے نام لپی جانے والی تمام جگہوں کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ وہ بریت پر اس کو ترویج دیتا ہے۔ اس فہرست میں غیر محدود اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ مثالیں کہ "افلاطون قتل کرتے ہیں اور روح" زندگی بخشی ہے "خاصی سچی تصور ہے جو عہد نامہ: یوڈ میں سینٹ پال کی کتاب (Epistles) سے لیا گیا ہے۔ عیسائی تعلیمات جو کچھ بھی کہتی ہیں انہیں مسلمان کی حیثیت سے اخلاقی دینیت سے کام لیتے ہوئے یہ اعتراض کرنا چاہیے کہ یہ تصور اسلامی انداز کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ جس طرح کوئی مخلوق اپنے بیرونی قالب کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتی اسی طرح انسانی معاشرے میں مختلف اور عمل کے لیے ظہیر کا ہونا نہایت ضروری ہے اس لیے کہ ہم ذاتی وجود کے بغیر محض روح کی حقیقت سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر انسان کا جسم کسی دوسری مخلوق کے قالب میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ انسان نہیں رہے گا۔ بعینہ اسلام کی روح اور قالب کا معاملہ ہے۔ اسلام کی روح اپنے قالب کے ساتھ اور قالب روح کے ساتھ زندہ و برقرار رہ سکتا ہے۔ انہیں نہ تو تقسیم کیا جاسکتا ہے اور نہ ایک دوسرے سے جدا۔

جدید ٹیکنالوجی کا جیسے جیسے ہر اتمام مذہب کے فلسفے و اصول میں پر لائن ہائی اور حاصل بحث چھوڑ گئی ہے کہ مذہب جدید سائنسی ترقی کیسے مذہب مطابقت رکھتا ہے یا عدم مطابقت۔ اگر سچائی ایک ہے تو میر اور دور دورہ معنی میں کوئی تباہ مذہب ہے جو علم کی ترقی کو بھی متصادم نہیں ہو سکتا۔ یہ سوالی صورت اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جدید سائنس اخلاقاً غیر جانبدار نہیں ہے بلکہ اس کا ارتقاء مادہ پرستانہ فلسفے کے زیر اثر اور سرپرستی میں اس کے اہم ترین اصول اور سب سے طاقتور تقیید کی حیثیت سے ہر اہے عصر جدید کے مسلمان اہل علم کا ایک نہایت ضروری فرض یہ ہے کہ وہ حقیقی، مفید اور تعمیری علم کو فرضی علم، مادہ پرستانہ نظریے اور

قیاس سے الگ الگ کر کے بتائیں۔

میراثہ یہ ہے کہ آٹھ دواحد دواہدی اپنے زمانے میں بالکل جدید ترین طرز کا پیر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پڑوس کو مجتہد ابصیرت حاصل ہوگی۔ زندگی کے سائے مسائل ہمہ کردہ خوب سمجھتا ہوگا۔ عقل و ذہنی فراست، سیاسی تہذیب و جنگی بہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ چارے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ (ص ۵۷-۵۸)۔۔۔۔۔ میں نے یہ بات جو کہی ہے کہ ہماری موجودہ ترین طرز کا پیر ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈاٹھی منڈولے گا، کوٹ پٹنوں پہنے گا اور اپ ٹیوٹیشن میں رہے گا۔ بلکہ اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ وہ جس زمانے میں بھی پیدا ہوگا اُس زمانے کے علوم سے، حالات سے اور ضروریات سے پُر ذی طرح واقف ہوگا اور ان تمام آلات و وسائل سے کام لے گا جو اس کے دور میں سائنس و تحقیقات سے دریافت ہوتے ہوں۔ یہ تو ایک مہر کی عقلی بات ہے جس کے لیے کسی سندی ضرورت نہیں ہے۔ کسی جماعت کے حصول مقصد اور کسی قوم کے غلبہ کا فطری راستہ ہی یہی ہے کہ وہ وقت کے تمام جدید ترین وسائل کو قابو میں لائے اور اپنا اثر پھیلانے کے لیے جدید ترین علوم و فنون اور طریقہ ہائے کار کو استعمال کرے۔۔۔۔۔ (ص ۱۷۰-۱۷۱) شیخ

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک چارہ کار رہ گیا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دشمن سے دوست و گریبان ہو جائیں اور اپنی ساری قوت میدی کر اُس سے بچ جائیں۔ نیز یہ کہ ہمارے پاس اپنے دشمن سے جنگ لڑنے کے لیے ترشہ تھیلا ہر سنے جائیں، لیکن ایک بات سے متنبہ رہنا چاہیے۔ جدیدیت کے ساتھ دوست و گریبان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے رونا ہے مصالحت کرنا نہیں۔ اپنی اس نظریاتی و نفسیاتی جنگ کے دوران میں ہمیں یہ بات ہرگز فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک بار اگر ہم نے کسی مصالحت کے تحت

۱۔ تجدید و احیائے دین۔ از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔

اپنے دشمن سے مصالحت کر لی اور اس کے ساتھ تشبہ اختیار کر لیا تو ہم ویسے ہی کافر ہو جائیں گے جیسے ہمارا دشمن ہے۔ پھر ہمارے لیے اپنی جلد و ہمدردی رکھنے کا کوئی حراز نہ رہے گا۔

۲۔ با خدا مسلک بے خدا قیادت کے تحت زندہ نہیں رہ سکتا۔ بنابرین با خدا انسانوں پر واجب ہے کہ وہ دنیا میں با خدا قیادت قائم کریں۔۔۔۔۔ مسلمان مفاد پرستانہ مقاصد کے لیے قیادت نہیں چاہتے۔ مادہ پرستوں کے ساتھ ان کی لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ وہ انہیں قیادت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمان، اموروں کی بنیاد پر دوبارہ قیادت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ مادہ پرست، دنیا کو برا عملی اور اپنے خالق کی مخلوق کو غفلت کی طرف لے جا رہے ہیں۔۔۔۔۔ اس بے خدا تہذیب و ثقافت کے ماحول میں زندگی کے با خدا نظریہ، اس کے مقاصد اور اموروں کا لوگوں کے دل و دماغ کو متاثر کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس لیے کہ (جدید) زندگی کا سارا رجحان کسیرانہ کینولات ہے۔۔۔۔۔ مسلمان اس نظریہ اور عمل کے مخالف ہیں اور ایک ایسا با خدا گروہ ہیں جو اپنے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان مسلمانوں کو نہ صرف مغرب کے مادہ پرستانہ مسلک سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے بلکہ دنیا کو اس مادی و مستقیم کے دکھانے کا فرض بھی عاید کرتا ہے جس پر وہ خود چل رہے ہیں۔ اس فرض کو مسلمان اُس وقت تک کامیابی سے ادا نہیں کر سکتے جب تک وہ دنیا کی قیادت کو مادہ پرستوں کے ہاتھ سے دوبارہ نہ چھین لیں۔

مکمل جیل، سابق انگریز انکسٹریکٹ کے ایک یہودی خاندان میں ۱۹۳۴ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل دارالودوں میں حاصل کرنے کے بعد ۱۹۵۲ء میں یوٹاک یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ ۱۹۵۹ء میں شرف برہ اسلام ہوئیں۔ ۱۹۶۳ء میں منظر السیاحات مولانا تہجد اولیٰ علیہ ودودت سے طویل مہرست کے بعد مولانا کی دعوت پر پاکستان شریف لے آئیں اور جماعت کے ایک ہمہ جہتی کارکن سے نکاح کر لیا۔ اب اسلام آباد کی خدمت کی مسامت حاصل کر رہی ہیں۔ ان کی خدمت کی میں اور مقالات شائع ہو کر المیہ علم اور اباب نظر سے خواجہ حسین حاصل کر چکی ہیں۔

زیر کتاب ”اسلام۔ ایک نظریہ ایک تحریک“ موضوع کی انگریزی کتاب ”اسلام ان تھیوری ایڈ پکیشن“ کا ترجمہ ہے۔

اس کتاب کے پہلے باب کا عنوان ہی ”یہودیت سے اسلام تک“ ہے۔ یہ دینی اور روحانی سفر کی تصویر لیکر خیال افزہ روز دستان ہے۔ یہ کتاب ۳ حصوں پر مشتمل ہے: پہلے حصے میں اپنے قبول اسلام کے ساتھ فاضل ٹولڈ نے ”سچی لادینیت“ کا اسلامی اقتدار کی روشنی میں جائزہ دیا ہے اور دین سے اسلام کے بارے میں ان غلط فہمیوں اور کچے جانچوں پر بحث کی ہے جو غریب میں عام ہیں۔ دوسرے حصے میں صحت و صفاتی، آداب و اخلاق، عرب ثقافت، غریب لطیف، خواتین و محاشیہ کا محضوں کے بارے میں اسلامی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ تیسرا حصہ عالم اسلام کی ان سرگردہ شخصیات کے تذکرہ اور نقد و تشہیر پر مشتمل ہے جنہوں نے خلفاء اواخر میں عالم اسلام کے مختلف خطوں میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی، اس فہرست میں محمد بن عبداللہ باج، موسیٰ بن جکیک، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، سید محمد بیٹا، جمال الدین افغانی، سید محمد رفیع رضا، شیخ سنا لیا، مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی اور جماعت اسلامی خالی ہیں۔ اس حصے کے بعض مندرجات اور نتائج کے بعض یہودیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مصنف نے اپنی بات اظہار اور پورے زور سے کہی ہے۔

آخری حصے میں مغربی دنیا میں اسلام اور مغربی تحریکوں کی سچی وہید کا جائزہ لیا ہے۔ اہل علم مسلمانوں پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے اور اس بات سے بحث کی ہے کہ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے امکانات کس حد تک ہیں۔

پوری کتاب اپنے اندر کراہت پر مشتمل رکھتی ہے۔ مصنف کی راست مگر اور غیر عوامانہ ذہن کا بڑے خرد ان پستی مسلمانوں کے لیے ہے بدستور آغوز ہے جو اسلام کا مطالعہ اور اس کا دفاع و سخت رکھنا بڑے ذہنیت سے کرتے ہیں۔

مرکزی مکتبہ اسلامی - دہلی